

العدد الثامن عشر - السنة الثامنة

١٩٧٥

ديوجين

مَصْبَاحُ الْفِكْرِ

تَظَاهَرَتْ فِيهِ أَفْكَارُ رَسَائِلِ الْيَهُودِ

وَمِنْ سِجْنِ الْيَهُودِ الْيَهُودِ

العدد السادس عشر

السنة الخامسة

١٩٧٢

مقالات هذا العدد

صفحة

٢

مقدمة

الأيدولوجيات المنبثقة ومفهوم الجدل : مقال

٩

استقصائي ونظري

بقلم : ويلز . ه . ترويت

ترجمة : د. عثمان امين

٢٧

التكيف الثقافي

بقلم : ميشيل دي كوستي

ترجمة : د. أحمد عبد الرحيم ابوزيد

٤٣

بعض مظاهر الاتصال بين الهند والبحر المتوسط

بقلم : ر. ن. داندكار

ترجمة : د. أحمد الخشاب

٦٩

الوظيفة

بحث في سيكولوجية الانسان الحديث

بقلم : ريمون ميلكا

ترجمة : أمين محمود الشريف

٩٣

الجرة في الفن المعاصر

بقلم : ادواردو جوتزاليز لانوزا

ترجمة : فوزي سماعيل

ديوجين

مصباح الفikiran

رئيس التحرير

عبد المتعم الصواوي

هيئة التحرير

د. مصطفى كمال طائيه

د. محمود الشديطي

عثمان نوبيه

محمود فؤاد عمران

الإشراف الفني

عبد السلام الشريف

إنسان العصر يواجه مشكلات الرمن

من مشكلات العصر والانسان :

- ♦ البحث عن الشخصية بعيدا عن التيارات الدخيلة .
- ♦ البحث عن مخرج من سباق الزمن .
- ♦ البحث عن النفس بين أعمال الفنانين .

بواجه الإنسان في هذا العصر أكثر من مشكلة . ومع تقدم العلم وزيادة قدرة الإنسان على السيطرة على بيئته ، تزداد المشكلات التي يواجهها جميعا ونوعا . لكي يكد العقل يتصور أن الإنسان يتقدمه بحث لنفسه عن المتاعب وأن حصيلته الطموح الهائل الذي يحققه تسفر عن عديد من المشكلات ، بالقدرة الذي تتحقق به المزايا !

هل يعنى هذا، مثلاً، أن طبيعة الحياة هي هذه، وأنها في كل من أجلها تحافظ على مبدأ الشمول والتكامل، فلا تعطى عطاء مجرداً بغير مقابل، ولكنها ~~تتطلب~~ ^{تتطلب} ليظل الأخذ والعطاء قادرين أبداً على إقامة نوع من الموازنة بين ~~الاحتياجات~~ ^{الاحتياجات} ~~التي~~ ^{التي} ~~نحتاجها~~ ^{نحتاجها} ؟ إذا أعطتنا الصحة استهلكتها في المفارقات .

والتكيف الثقافي وغموض الفن

• وإذا أعطتنا المال استنفدته في المنازعات •
• وإذا أعطتنا العلم وضعت الى جواره زيادة سكانية هائلة تأتي على ثمراته •
وفي المجتمعات البدائية نجد أناسا يتميزون بالصحة ، لكنهم لا يقرأون ولا يكتبون •
• وحيث يكون القنص هو وسيلة الرزق تشتد سطوة الحيوان ، ليحمي نفسه من الصياد •
• وحينما تتجه المجتمعات الى الزراعة تتمثر مجارى الانهار ، لتستفز حاجة الانسان وتدفعه الى الانشغال على موارده •
• والصناعة تفرق الأسواق بالبضائع ، لكنها تعرض الانسان للبطالة ، وتعرض النظم الحاكمة لثورة العاطلين •
وفي هذا العصر نجد التقدم الهائل قد أثبت ، بما لا يدع مجالا للشك ، أن قدرات الانسان قد تجاوزت كل التوقعات التي توقعها العلماء من قبل ، وأنه قد

حقق سيادة على مصادر الثروة الطبيعية ، بل كذلك على عالم الفضاء ، فاقت كل تصور .

والشيء المحقق هو أن التطور بطبعه يسير الى الأمام ، وأن التقدم الكبير الذى حققه الإنسان لا بد أن يشير الى مزيد من قدرات الإنسان على تحقيق انجازات أخرى مذهلة .

لكن يبدو أن الإنسان ، برغم هذا التقدم ، يواجه فى عالمه المعاصر عديدا من المشكلات ، بعضها قد جاء أثرا من آثار هذا التقدم ، والبعض الآخر امتداد طبيعى لمشكلات تقليدية ، لم ينجح التقدم فى علاجها .

وأيا كان الأمر فهذه المشكلات قائمة فى مواجهة انسان هذا العصر ، وسيظل يحاول أن يتغلب عليها . والله وحده يعلم ماذا يحدث للإنسان لو تغلب على مشكلاته القائمة ؟ هل يكون هذا إيذانا بسيطرة الانسان على مشكلاته ، كما أصبح يسيطر على العالم من حوله ؟ أم أنه سيتغلب على مشكلة لتنشأ له مشكلة جديدة لم تكن فى الحسبان ؟

أغلب الظن أن ناموس الحياة سيظل ساريا برغم أى تقدم ، وأن الموازنة التى دأبت الحياة على فرضها ستستمر هى القاعدة ، وأن على الانسان أن يستبعد من ذهنه أنه قد يعيش فى عالم بلا مشكلات .

ولسنا نريد هنا أن نتعرض لكل المشكلات التى يواجهها الانسان . ولكننا سنكتفى منها بالقدر الذى تعرضت له بعض مقالات هذا العدد من مجلة « ديوجين » ، وهى مشكلات صعبة ومعقدة ، وتحتاج الى جهد حقيقى يبذل لحلها .

وأول هذه المشكلات تتمثل فى محاولة الانسان أن يحتفظ بشخصيته ، وأن يحافظ على طابعه ، بين التيارات العديدة التى طرأت على حياته فى ظروف تاريخية أو حضارية مختلفة .

الانسان فى الدول التى خضعت للحكم الأجنبى فترة من تاريخها يشعر بأنه يعيش حياة فرضت عليه . اللغة فرضت عليه ، والتقاليد فرضت عليه ، والهادات فرضت عليه ، والثقافة فرضت عليه .

حتى أساليب التعبير الفنى دخیلة . ألوان الرسم غريبة . أنواع الموسيقى مستوردة . صيغ التعبير أجنبية .

هذا الانسان يشعر بأن من حقه ، بل من واجبه ، أن يلتفض بالثورة على هذه العناصر الغريبة المفروضة عليه .

لكنه لا يجد عنها بديلا .

حتى لفته ، قد يجدها لغة شفوية غير مكتوبة .

حتى موسيقاه ، قد يجدها متواترة ، غير مخطوطة •

فاذا أراد أن يبحث عن شخصيته فقد يجدها مفقودة ، أو في القليل مخبوءة عنه ، بفعل الزمن الطويل الذي تعرضت فيه بلاده لأحكام أجنبية ، أرادت أن تفرض عليه نوعا من الثقافة ، غريبا غير مقبول •

هذا الانسان ، بعد الاستقلال ، قد يجد نفسه مضطرا للنزول على حكم الامر الواقع ، فيظل يتعامل باللغة التي خلفها الأجنبي وراءه ، وقد يندفع الى الغاء استعمال هذه اللغة ، ايا كانت النتائج التي تترتب على اتخاذ هذا القرار •

ومثلما يفعل مع اللغة قد يفعل مع كل ما خلفه المستعمر وراءه من آثار ، حتى في التصنيع ، وادخال الوسائل الحديثة في استنبات الأرض ، فضلا عن تصفية مظاهر الثقافة الوافدة من الخارج •

والانسان في الحالتين معذور •

ان هو قبل الامر الواقع ، وضحي شخصيته القومية ، فتلك ضرورة فرضتها احكام الغزو الوافدة عليه •

وان هو حطم كل شيء ، وضحي مظاهر التقدم ووسائل الاتصال والتعبير جميعا ، فتلك ضرورة يقتضيها في بعض الاحيان العناد القومي ، وهو ينشأ ردا على ما فعله المستعمر في عهود سبقت •

وتظل المشكلة قائمة ، لا يفرق فيها انسان هذا العصر بين ما يجب عليه أن يستبقه لصالح مجتمعه وبين ما يجب عليه أن يرفضه استعادة لشخصيته القومية • ولا شك أن هذا العجز عن التفريق بين الموقفين ، أو عن الملامة التي يقتضيها الامر ، هو في الحقيقة مسئولية الاحكام الأجنبية ، التي فرضت على المجتمعات التي دخلتها نوعا من التخلف غير المقبول ، لتواجه مثل هذا المصير •

لكن انسان هذا العصر في المجتمعات الجديدة النامية سيجد حلا لمشكلاته ، فان منطق العصر لا يسمح بالعودة الى الوراء ، وردود الأفعال الباطنية السريعة لن تعدو أن تكون تعبرا عن لحظة غضب أثناء بحث عن الشخصية ، وستنتهي هذه اللحظة بصورة أو بأخرى ، وستحل محلها مواجهة حقيقية لمسئولية التطور • وستكون اللحظتان ، لحظة الغضب ولحظة مواجهة المسئولية ، من عوامل دفع هذه المجتمعات الى امام • الغضب يحميها من الوقوع تحت حكم أجنبي مرة أخرى ، ومواجهة المسئولية تدفعها الى اختيار الأسلوب الأنسب ، لتحقيق التقدم المنشود •

مشكلة أخرى يواجهها انسان هذا العصر - زحى تزداد حدة ، كلما خطا المجتمع خطوات جديدة ، في مجال الصناعة والانتاج •
تلك هي مشكلة الزمن •

انسان هذا العصر انسان متعجل دائما ، لا يجد فسحة من الوقت للتأمل .
المواصلات سريعة ، ومعقدة ، وعليه أن يكون فى سرعتها .
والآلة سريعة ، وقادرة على العمل ليل نهار ، لتنتج وتسد احتياجات الاستهلاك ،
وتحقق فوق هذا فائضا يزيد على هذه الاحتياجات . وعلى الانسان أن يلاحق الآلة
فى سرعتها ، ليكون على الدوام فى مستوى هذا الايقاع .
ومطالب الحياة تزيد ، ومع زيادتها تلج على الانسان ضرورة ممارسة أعمال
اضافية ، والمشاركة فى تحقيق انتاج أكثر ، للحصول على موارد للرزق أكبر . وهذا
معناه أن على الانسان أن ينظم نفسه تنظيما دقيقا ، ليستطيع أن يواجه كل هذه
المشكلات .

والانسان فى هذه الدنيا ليس وحده . فإذا انشغل الى هذا الحد فإن علاقاته
بالبآخرين يجب أن تخضع لمقتضيات هذا الانشغال ، وهذه المسئوليات . وتنقل
العدوى من واحد الى واحد ، لتصبح المشكلة فى النهاية مشكلة العصر كله .
ويصبح على الانسان أن يضحي بكثير مما ورثه من قيم . يضحي بالمتعة العقلية
التي يصرفها فى التأمل ، أو الانصات الى الموسيقى ، أو قراءة عمل أدبى كبير ،
أو ترتيل بعض الأشعار التي تروط قلبه .

يصبح عليه أن يمارس أنواعا غريبة من المتع . موسيقى صاخبة وسريعة ،
تختصر له الوقت . كتب سريعة لا تتوقف عند التفاصيل . معارض تقام فى الهواء
الطلق ، ليراه وهو يمدو بسيارته ، فى طريقه لاجتماع عاجل .
حتى رياضة البدن لا بد أن تكون سريعة !

جلسته فى النادي مع أصدقائه لا بد أن تتم خاطفة !
تفاهمه مع أفراد عائلته وأقاربه يجب أن يتم بالشفرة !
وهكذا نجد انسان العصر يعتصر عمره دون أن يدري !
هل معنى هذا أننا مع التطور قد نجد أنفسنا أمام انسان مشوه ، يجرى بسرعة
الآلة ، يتبادل العواطف بالإشارات اللاسلكية ، ويرسل خطابات الغرام عن طريق
العقل الإلكتروني ؟

وهذا لو تم ، ماذا يكون أثره على الانسان ؟
هل يظل الانسان - مع هذا - انسانا ؟
قد يكون من المناسب أن نقرر ابتداء أن هذه اللفة المتسعة ستنتهى مع
التقدم .

ان لسباق الزمن نهاية . لا بد أن تكون لهذا السباق نهاية . وستأتى هذه

النهاية عندما يصبح المخزون السلعي فوق حاجة الناس . عندئذ يعطى الانسان اجازات رغم انه ، ليوسع فرص العمل لسواه ، وليفرغ هو لتنمية قواه . وستكون هذه عودة لأسلوب جديد ، يجمع الى السرعة التمهّل ، ويتسم بالدقة والتأمل .
وعندها يستعيد الانسان ما فقد .

ومشكلة ثالثة من مشكلات انسان هذا العصر هي ما يستشعره من اغتراب في هذا العالم ، لو وجد نفسه فجأة في معرض من معارض الفنون .
هذا الانسان قد يشعر بأنه غريب بين هذه الأشياء المعروضة .
فان رفض هذا الشعور فقد يشعر بأنه متخلف ، لا يفهم هذه الأشياء التي تحيط به من يمين ويسار .

وسواء شعر بهذا أو بذاك فتلك قضية تحتاج الى مناقشة .
ان اتجاه الفنون الحديثة الى الالغاز شيء لم يعد مقبولا من أحد .
فليس الفن ملكية خاصة ، أو تعبيرا عن مزاج خاص ، مستقلا عن المجتمع وعن الناس .
ليس الفن أكلة من الاكلات ، يترك شأنها لصاحبها وحده ، دون أن يتدخل أحد في اقتناعه بتغيير مذاقه للأشياء .
وليس الفن حلما من الأحلام ، يراء النائم في منامه ، لأى سبب ، ويترك له وحده حرية حكايته اذا صحا ، أو الإبقاء عليه لنفسه اذا أراد .

ليس الفن هذا ولا ذاك ، ولكنه تعبير عن شيء عميق أخاذ . تعبير صادر من ذات خصبة قادرة على أن تمتص حقائق الحياة ، وتمطرها بمطرها السحري ، وتصبغها باللون الذي تراه ، ثم تعرضه للناس في صورة أزهى وأجمل . والفنان يتخذ مادته مما هو موجود في نفسى ونفسك ونفوس كل الناس ، لكنها لا تتبين هذا الموجود كما يتبينه الفنان ، وعندما يعرضه هو في الاطار الفنى اللازم لتصايع جميعا به ، كأننا كنا قادرين على اخراجه بمثل ما أخرجه الفنان . وهذه هي إحدى صور العبقرية في الفن .

المهم أن الفن ليس ظاهرة شخصية لا يتناولها أحد الا صاحبها ، ولكنه ظاهرة اجتماعية . لغة تخاطب بين الناس بأسلوب الفن .
ولكى تكون اللغة لغة يجب أن تكون مفهومة ، فاذا لجأ طرف من أطرافها الى الغموض والأبهام فكأنما يراد بالحديث أن يدار بين واحد يتكلم بالإشارة وآخر لا يفهم هذه الإشارة .

عندئذ يفقد الخطاب معناه ، ويتعذر على الناس أن يفهموا •

هل هذا هو قصد الفن الحديث ؟ أو بعض الفن الحديث ؟

هل هذا هو ما يستهدفه الفنانون في كل فرع من فروع التعبير ؟

وتحت ستار الجراءة والشجاعة والبسالة ، تنتهك كل المقاييس ، ليصبح تفاهم
الفنان مع متذوقي فنه مستحيلا !

إن الشجاعة ليست في الباطل ، ولا في الوهم •

والجراءة على الفضيلة سماجة تمجها الأخلاق •

والفن الصحيح هو الذى يلتزم بمبدأ حوار واضح ومفهوم ليفهمه الناس •

وبعد ••

فإن مشكلات انسان العصر لا تنتهى •

لكن الانسان مع هذا قادر على التغلب عليها •

وقد تنشأ بعد ذلك أمامه مشكلات أخرى ، لكنه سيحلها كذلك ، وهو ماض في

طريق النمو والتقدم •

عبد المنعم الصاوى

الأيدولوجيات المنبثقة ومفهوم الجدل

مقال استقصائي
ونظري

بقلم : ويللز. هـ. ترويت
ترجمة : د. عثمان أمين

المقال في كلمات

يتناول الكاتب في مقاله هذا تفسيراً نظرياً لظاهرة الأيدولوجيات المنبثقة أي المتطورة عن أيدولوجيات أخرى . وهو يركز على أيدولوجيتين على طرفي نقيض : التطور الأيدولوجي في الرأسمالية الأمريكية المتقدمة ، وبعض جوانب التطور الروسي السوفيتي . وفي حديثه عن أمريكا يقول أن المشاكل التي واجهت أمريكا هي المشاكل المميزة لكل تصنيع رأسمالي في العالم كله : الاستغلال الطبقي ، البطالة الدورية ، الفقر ، الندرة ، الأيدولوجيات الاجتماعية والاشتراكية المتطورة ، الاتحادات العمالية . على أن أمريكا لم تنهج نهج أوروبا الغربية ، إذ أنشأت نظاماً للعلاقات الثقافية الاجتماعية لاحقاً للرأسمالية ولكنه غير اشتراكي . ومع أن وفرة الموارد المادية والتقسيم التكنولوجي الهائل وما صحبه من كثرة الانتاج الصناعي بدا أنهما حلا لمشاكل الانتاج والندرة فإن

بناء هذا المجتمع القائم على الريح قد وسع في الحقيقة من دائرة الحرمان .

وفي حديثه عن المرحلة الثانية من التطور الروسي يقول الكاتب أن الحكم السوفيتي في أول أمره كان قائماً على تطبيق سياسي ، وكانت السياسة السوفيتية قائمة على دعمتين : الإنتاج والدفاع ، وكانت معادلة لينين الأولى هي : الشيوعية = القوة السوفيتية + استخدام الكهرباء . وبدأت المرحلة الثانية في عهد ستالين ، إذ فسحت أساليب العمل القهرية الجاهدة المجال لسياسات اقتصادية أكثر مرونة ، وتخفيض تدريجي لساعات العمل ، وزيادة في إنتاج السلع الاستهلاكية ، وتخصيص اعتمادات ضخمة لمجالات التعليم والصحة العامة . وتجل مرة أخرى اهتمام رسمي بمشكلة النقلة من الكم إلى الكيف .

ومن رأى الكاتب إعادة فحص الطابع التاريخي للمادية التاريخية والجذلية بما يتوافق مع التقدم التقني والبيئي . ومن الواجب في رأيه تنقيح المادية التاريخية والثقافية وفقاً للافتراضات التي يوحى بها نمو الظروف البيئية والتقنية . وهو يرى أن النمو الاجتماعي يمكن أن لا يكون في خط واحد ، بمعنى أنه قد يبدو تقدماً في الكمية ، ولكنه من حيث الكيفية تأخر أو مقلوب .

إن ما أود استقصاءه في هذا المقال القصير هو إمكانية إيجاد تفسير نظري لجدل اجتماعي لظاهرة الانبثاق . ولن أعنى بنقد المنهج الجدلي أو الدفاع عنه في النظرية الاجتماعية من حيث هو كذلك (١) ، بل سأعنى بإعطاء تفسير له جدير بالاهتمام . وفي سبيل ذلك فأنني اخترت تطبيقين سوف أستعملهما لبيان المقصود هنا بالانبثاق، يتناول أولهما التطور الأيديولوجي في الرأسمالية الأمريكية المتقدمة ، ويبحث ثانيهما بعض جوانب التطور الروسي السوفيتي . وكلا التطبيقين صورة إجمالية تحتاج إلى المزيد من التفصيل . وعلى ذلك سأقدم آرائي هنا على نحو استقصائي فحسب .

- ٨ -

وقبل التطرق إلى مسائل أكثر اتصالاً بجوهر الموضوع فإنه من المعقول محاولة إيضاح المقصود هنا بتعبير الجدول وظواهر الانبثاق . وفيما يتعلق بالجدل فأنني سأعنى أكثر من مجرد التأثير المتبادل ، وهو الاستعمال الاستيمولوجي العادي

(١) ومع ذلك فأنني أعتقد أن الجدليات حيلة كشفية قيمة ، فهي قادرة على أن تمدنا بتفسير إيجابي خصب للعديد من الظواهر الاجتماعية ، على النحو الذي حاول بيانه في كتابي

"Aesthetic Domains" الذي صدر عام ١٩٧١

للفظ على نحو ما جرى عليه استعماله في تقاليد المذهبين الطبيعي والبراجماتي والماركسي ، على أن مفهوم العملية المتبادلة المرتبط به لا يكفي لإداء المعنى المقصود هنا ، وإن يكن من المؤكد أن هذه الاستعمالات تتفق مع الصياغة الحالية .

فلنعبر عن الجدل إذن على مدى صياغة أعم يمكن بواسطتها فرضه على الحركات الاجتماعية والعقلية . وهكذا نستطيع بيان خصائصه على أنه النمو الداخلي والاستنفاد اللاحق لأي نظام ثقافي سواء كان تقنيا اقتصاديا ، أو علميا عقليا ، أو فلسفيا ، أو قانونيا أو دينيا ، أو فنيا . ومثل هذا الانهيار أو الاستنفاد قد يكون مؤقتا أو دائما ، متوقفا على ظهور (أو دخول) معارف جديدة أو تقنيات جديدة أو عنصر آخر لم يكن يعرف أنه موجود أثناء الفترة الأولى للآزمة . ولكن أتم نمو لأي نظام يسفر في النهاية عن أزمة تتطلب التصفية أو الثورة أو الإصلاح العنيف للمفاهيم التي تسوده وتحتويه في إطارها ، أو للتنظيمات الاقتصادية والاجتماعية . وهذا الاتجاه يلقي أيضا مقاومة لا مفر منها من جانب القديم .

والشواهد على ما هو موصوف هنا عديدة في كل من المجالات الثقافية السالفة الذكر . ولكنني سأسوق مثالا لهذه الظاهرة : الانتقال الثوري بين النظامين الاجتماعيين الزراعي والحضري كما هو معروض في دراسات ف . جوردون تشايلد^(١) وقد كان هذا الانتقال والإصلاح متفاوتي الخطر من الشمول .

ويرى تشايلد أن السمة المميزة للنظام الزراعي أنه ينقل الإنسان ، لأول مرة ، وما وصفه « ديفيد هيوم » بوصف « مجتمعات العوز والحاجة » ، أعنى الندرة المادية ، ويهيئ في الوقت نفسه الظروف لنظام « أخلاقي » وسيطرة الطبقة على المجتمع . وفي هذا التطور كان من الحتم أن يكون للثورة الحضرية انعكاسات ثورية حولت كل مرحلة منفردة للحياة الاجتماعية ، وكل تغير عنها . فكيف وقع ذلك ؟

لقد كان نمو السكان أول العوامل وضوحا . وإن الزيادة الكبيرة في المستوطنات السكانية الزراعية التي أتاحها الزيادة المحسوسة في إنتاج الغذاء قد عفت على الجهاز القائم ، جهاز الترابط الإنساني والرقابة الاجتماعية . والواقع أنه لم يكن هناك جهاز لتبادل السلع وتوزيعها ، فقام نظام تقني واقتصادي جديد وشق طريقه إلى الوجود ، وجرى البحث عن أدوات جديدة ووسائل جديدة للتبادل وتجهيزات تقنية جديدة ووسائل للنقل ، وتم اختراعها أشباعا للمحاجات الجديدة . وكان من شأن هذا الطراز « الاقتصادي » الجديد من المجتمع أن يتكاثر على نطاق واسع في صور تقنية ، جمالية ، تأسيسية وايدولوجية . ويذكر تشايلد الخصائص التالية المنبثقة

^(١) "The Urban Revolution" Town Planning. Review (21, 1957). See also Robert Redfield's illuminating discussion of this thesis in the Primitive World and its Transformations (Ithaca, 1953), chapter I.

للنظام الحضري الجديد : الضرائب أصبحت ممكنة بفضل التجمع المركزى لرأس المال، والمباني العامة ، والكتابة واختراع الأساليب الحسابية والمؤسسات الاقتصادية للتجارة الخارجية ، وظهور الطبقات الاجتماعية وليدة لتقسيم العمل المتزايد ، وظهور طبقة حاكمة، وعلو شأن الجمعيات والروابط عن طريق الجماعات السياسية والجماعات للطبقة الاقتصادية ، والعودة بشكل عجيب الى التمثيل الطبيعي فى الفنون (ويوصف تمثيل التجمع فى العصر الحجري القديم بأنه طبيعى ، والتمثيل فى العصر الحجري الزراعى المتأخر بأنه تجرىدى رمزى) . وعلى هذا النحو نجد أن اتسام مذاهب الفكر ، وربما اتسام مذاهب التنظيم الاجتماعى ، على نحو ما رأينا فى الحالة التى ذكرناها منذ قليل ، أمر يقع فى مراحل النمو التاريخى . فالمقدمات الأساسية لشكل اجتماعى أو فلسفى أو علمى من أشكال العمل والتنظيم تدفع الى غاياتها المنطقية ، وبهذا تفقد المرونة الضرورية للمزيد من النمو والاعداد والشرح (١) . كذلك فإن بنية المجتمعات كثيرا ما تقضى الى أزمات وتغييرات لا تقع فجأة ومع هذا تجيء تامة . هذه الظواهر ، على سبيل المثال فى العلم والفلسفة : الأرستطالية والتجريبية والميكانيكيات النيوتونية ، وفى الهيئات الاجتماعية تجمع الأغذية الزراعية والحضرية

(١) فى المجال العلمى تبلل طاقة اكبر فى دحش وتزييف النظريات وجهد أقل فى التحقق . وهذه الفكرة المستخلصة من مؤلف Sir Karl Popper, The Logic of Scientific Discovery, (London, 1959) قدبسطها تاريخيا Thomas Kuhn فى كتابه The Structure of Scientific Revolutions (Chicago, 1962) . وفى المجال العلمى بين كوهن أن التقدم لا يمكن أن يردد الى الخلف (المؤلف المذكور الفصل الثالث عشر) بمقدار انزاله كعمل من أعمال الجماعة ، أعنى انزاله من القسوط الاجتماعية والسياسية . ومع ذلك فعلى نحو ما قد يكون فسد هذا التفسير صحيحا . وهذا على الأقل ، يبدو أنه مطلب كثير من الدراسات الماركسية التاريخية فى هذا الميدان (وبصفة خاصة ، على سبيل المثال ، فى دراسات ج . د . برنال . ومن هذه الحركة ، ومن « إيديولوجية المعرفة » التى هى وثيقة الارتباط بالماركسية تولدت أبحاث جد هامة ، وإن تكن محدودة ، فى التاريخ الاجتماعى والوظيفية الاجتماعية للعلم . والواقع أن مفهوم كوهن من « الانزوال » متعادل مع مذهب حياد القيمة فى العلوم . وهذا الغرب من « الحياد العلمى » هو الذى يترك العلم (كلمة) تحت مشيئة أى مصلحة من المصالح الخاصة . ومن ثم فإن هذا قد يكون هو السبب فى أن بعض الجماعات أو الهيئات الاجتماعية تكون أقدر على تحقيق التقدم العلمى من غيرها . ومن جهة النظر هذه يكون الحياد العلمى هدفا يطلب تحقيقه أولا من طريق الرقابة على البيئة الاجتماعية للعلم . أى أن الحياد العلمى هدف وليس واقعة . وقد يكون القصور فى الوضوح عند كوهن راجعا الى ما اعتبره عدم الدقة فى تحليله للملافة بين « العلم » و « التكنولوجيا » .

والمدنية ، والنزعة التجارية ، والرأسمالية الكلاسيكية ، والإمبريالية الآن ، قد قام بدراستها الكثير من الدارسين من وجهات نظر متعددة (١) .

ومن الناحية المنطقية فإن هذه النظرة الى الجدل توحى بأن المزيد من النمو الداخلى أو الاعداد له بالنسبة لأى نسق ثقافى رئيسى أو فرعى ينظر اليه ، من جانب قسم له وزنه من أنصاره الثقافيين ، على أنه غير مثمر وغير مجز وغير منتج بل مدمر . فان النسق الثقافى الفرعى السائد قد استنفد كل فرصة فى المزيد من النمو . وفى حالة الظواهر الاجتماعية ، من حيث هى معارضة للظواهر الفكرية ، فالوعى الاجتماعى المباشر قد يكون أو لا يكون عاملا فى انتزاع التغيير من ثنايا الأزمة . وكل مايلزم هو أن بعض القوى تستفz متصاعدة الى مستوى من الصراع ، بحيث أن الأهداف والظروف السائدة يبدو استمرار المضى فيها ، أو يكون فى واقع الأمر ، استحالة تنذر بكارثة .

وبتحليل الانساق الثقافية ، على الأصح الانساق الثقافية الفرعية ، يتضح أن التطورات الجدلية ليست مقصورة على الأساس الاقتصادى للمجتمع (كما توحى بذلك الماركسية الكلاسيكية) ، وإن تكن الأزمات غالبا تنشأ أولا ، أن لم تكن دائما ، على هذا المستوى (٢) . ولكن من الضرورى الآن تقديم افتراض مؤقت يبين السبب فى أن الأزمات فى نسق ثقافى واحد ، وليكن العلم أو الفن ، لا تبدو دائما مصحوبة بانهيارات فى المجال الأساسى للعلاقات الاجتماعية الاقتصادية (٣) . ولصيغة هذا الافتراض سأستعمل مفهوم الانبثاق .

والانبثاق ، فى هذا السياق ، يجب أن لا يخلط بينه وبين مذهب التطور المنبثق أو مشاكل التفرد وإمكانية التنبؤ التى يحاول هذا المذهب حلها . ويدعى

(١) منذ هيجل لم يبلل سوى القليل من الجهد فى شأن التحولات المائلة فى الثقافة الجماعية وهناك ثلاثة استثناءات مرموقة فى أعمال آرنولد هورس و ب. سوروكين وأخيرا عند ف. كافوليس .
(٢) تمشيا مع دعوى المادية الثقافية قد نستطيع أن نقول أن العوامل التقنية البيئية هى العناصر « العملية » الأولى المؤثرة بالنسبة لجميع الانساق الثقافية الفرعية وفى توزيع الموارد الاجتماعية فى جميع مجالات الحياة الاجتماعية والسلوك الاجتماعى . وخطر وجهة النظر هذه ، التى مير منها Marvin Harris فى وفسوح نام فى كتابه (The Rise of Anthropological Theory (1968) ، أن امر غير واضح ولكنه يتطلب

من الانساق مع المفهوم الماركسى للإيديولوجية (البناء الفوقائى) ، أمر غير واضح ولكنه يتطلب قطعا ، مزيدا من الاستقصاء .

(٣) قد كانت البرهنة على الملاتات السببية بين هذه المجالات الثقافية المهمة الأساسية للمادية التاريخية ، وقد أساب Marx, Engels, Kautsky, Bred, Hilferding, Hauser, Lupas

من بين آخرين نجاحا كبيرا . وعلى الرغم من ذلك لجميع الظواهر تعجز عن التوافق مع إطار المفهوم المسبق للمادية التاريخية بمنها الفسق ، أعنى أن التفسيرات تظل جزئية وغير متسانكة بعض الشيء .

الانبثاق المفاجيء أنه في حالة وقوع حادث تاريخي طبيعي أو اجتماعي ، يكون عجزنا عن رؤيته مقدما والتنبؤ بوقوعه نتيجة انبثاق عنصر جديد أو فريد لم يكن موجودا في الظروف الأولى المعروفة للباحث . وكثيرا ما ادعى أن هذا العنصر الفريد يشتمل علما جديدا من الوجود المتحرك من المادة الى العقل ومن العقل الى الالوهية . ولكن التطور المنبثق يزعم ، في هذا المقام ، أن جميع الظروف الأولى كانت معينة . وعلى هذا الزعم يقع في الخطأ . وتبعاً لرأى « أ . زيلسيل » و « أ . تشاف » و « ج . هـ . راندال » يمكن القول بأن العلم الاجتماعي والتاريخ ليسا أوفى مرتبة في مجال الاستقراء من علم الأرصاد (فرع من علم الطبيعة) ، من حيث أنه لا يقع في كل تنبؤ مفترض أن تكون جميع الظروف الأولى معروفة (١) . لأن معرفة مثل هذه الظروف جميعها فيما يتعلق بحدث تاريخي أو اجتماعي معناه الاحاطة بتاريخها احاطة تامة . فإذا تكلمنا بلغة الاستقراء فانه يكون كافيا ومشروعا أن تتسأل هل التصور المنبثق للجدل قادر على أن يمدنا بتفسير خصب للتجربة الاجتماعية والتاريخية . وفي حالة التاريخ وعلم الاجتماع فاننا لسنا في حاجة الى قوانين وإنما الى اتجاهات مشروعة في الظواهر التي تمنينا .

فما هي إذن خصائص « الانبثاق » كما هو مستعمل في النقاش الحالي ؟ أولا تاريخ الثقافات في مجموعها يعرض ، بالتدرج ، نماذج أعلى وأكثر تعقدا من التنظيم الاجتماعي والاقتصادي والبيئي . ولما كانت هذه العملية تتم في اطار الحدود التي تعرضها على الوحدة محل البحث العوامل البيئية والانتاجية فانه يلاحظ أن اصراع الجدلي والمواجهة كثيرا ما توقفها التغيرات التكنولوجية في داخل النظام نفسه (٢) ومن ثم فإن ما يبدو ، في مرحلة معينة من النمو الاجتماعي ، تنازعا وصراعا على الضروريات المادية للحياة ، يمكن أن يتحول الى تنازع غير مباشر بين المصالح ، ولكن

(١) انظر على سبيل المثال المقال القيم لادجار زيلسيل *Physics and the Problems of Historico Sociological Laws, Philosophy of Science* 18 (1941), also Adam Schaff, « Why History is constantly rewritten », *Diogenes* 30 (1960), and J.H. Randall, *Nature and Historical Experience* (1958) especially chapter 3.

(٢) ومع ذلك فلست اريد الإيهام بأن كل التغيرات تتولد داخلها أي إنني لا اريد أن انغمس ، في غير لبس ، الى المبدأ الذي يسميه Sorokin « التولد الكامل للنساج » . انظر أيضا كتابه *Social and Cultural Dynamics* (Boston, 1957) p. 639 f. وواضح أن تغيرات كثيرة قد ادخلت من الخارج مثل التغيرات في ثقافات جزر الباسيفيكي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية . ومع ذلك فإني سألتزم بموقف أن التغيير هو في المحل الأول نتيجة التجديد التكنولوجي وعلى هذا النحو أعطى الصدارة « العملية » للنظام التقني .

فى مرحلة أعلى من التنظيم . ويصير هذا ممكنا بواسطة قوى دافعة تنظيمية وتكنولوجية انتاجية تصلح على نطاق واسع من الظروف المادية للحياة . وهذه العملية يستطاع تبسيطها . تبسيطا شديدا بعرضها على أنها انتقال النزاع من مجال الكم الى مجال الكيف . وفى التصنيفات الأنتروبولوجية يمكن القول بأن الروح المنبثقة فى بعض الصور الاجتماعية تبقى بعد انتهاء الضرورة الفعلية لهذه الصور ، وأن هذه الروح تعيش بعد المنفعة الناتجة من صورة المجتمع الذى أدى الى قيامها ، فتقيم النزاع بين المخلقات الأيديولوجية للهياكل السابقة المهجورة ، أى الظاهرة المشهورة باسم التلکؤ الثقافى « (١) » . وما سابعثه هنا بإيجاز هو الجدل الداخلى فى أمثلة انتقل فيها النزاع تدريجا من الاهتمام بالمكونات المادية « والواقعية » للحياة الاجتماعية ، الى المسائل الخاصة بالقيم ، أى التى صارت فيها الروح الميزة مسيطرة على التقنيات والقوى الانتاجية « (٢) » . وسأبين أن هذا هو بالضبط ما نشهده فى ضروب النمو الأمريكية والسوفيتية إبان النصف الثانى من القرن العشرين ، وأن تكن كل منها ، كما هو المنتظر ، تنسم بسماة خاصة مختلفة .

- ٢ -

وليس من الضرورى أن نبحث هنا المحتويات الصحيحة لكواكب النقيم التى تتنافس على النفوذ فى المجتمعات الصناعية ، الرأسمالية المتقدمة والاشتراكية . وبالفصل فان هــربـرت ماركوس Herbert Marcuse قد رسم خصائص ومحتويات هذه النظم فى كل من الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة « (٣) » . والعنوان الفرعى لمؤلفه الدائع One Dimensional Man هو فى الواقع « دراسات فى أيديولوجية المجتمع الصناعى المتقدم » ، مشيرا الى أن الصراع الأيديولوجى فى مثل هذه المجتمعات يجب تمييزه عن الصراعات التى حدثت (فى المرحلة المبكرة الكلاسيكية الرأسمالية) من التنظيم الاجتماعى . وما أود أن أرسمه هنا هو الطابع الجلبى والمذيق للمواجهة الأيديولوجية المعاصرة ، فى أمريكا أولا ، وفى الاتحاد السوفيتى ثانيا . وكما أشرت فيما تقدم فأنى سأتناول ذلك على نحو تخطيطى فقط .

(١) شخص John Dewey هذا الاتجاه فى وقت مبكر عام ١٩٢٩ فى كتابه Individualism, Old and New New York, 1958). وقد اخلت النتائج التى انتهى اليها على أنها تجربة أمريكية تستند ميتولوجيا « الفردانية » والمضاريع الحرة فى مجتمع هو ، من الناحية التنظيمية ، نقىض لمل هذه القيم وفروب السلوك .

(٢) وغنى من القول بأن تاريخ التطور الجلبى الداخلى فى المجتمعات هو على الاغلب تاريخ صراع الطبقات . ولكن هذا ليس ضروريا ، ان الجماعات البدائية غير المتعلمة ، عندما تكون منظمة على أسس علمية ، مع تقسيم للعمل محدود ، تمضى فى صراعها ضد القوى الخارجية التى تهدد تماسكها ووجودها . وإنما المجتمعات التاريخية هى التى كان يغلب عليها أن تكون مجتمعات طبقية . انظر خصوصا

دراسات Robert, V. Gordon Childe Redfield

One Dimensional Man (Boston, 1964) Soviet Marxism (New York, 1958) (٣)

ان استنفاد النسق الثقافى المتناخم للمهد الزراعى واستنفاد قيمه التى سادت قارة أمريكا الشمالية حتى الخمس الأخير من القرن التاسع عشر قد جلب معه أمرين، صورا جديدة من التنظيم الاجتماعى ، وبدا جديدا من الوعى الاجتماعى . ولكن ليست المشاكل الخاصة المتولدة عن هذا الانتقال هى موضع الاهتمام فى هذا النقاش . فهذه كانت فى الواقع مشاكل مميزة لكل تصنيع رأسمالى فى العالم كله وليست شيئا فريدا فى أمريكا : الاستغلال الطبقي ، البطالة الدورية ، الفقر ، الندرة ، الاتحادات العمالية ، الأيديولوجيات الاجتماعية الداروينية والاشتراكية ، الخ ، الا أن التنظيم الجديد للقوى المنتجة وإعادة توزيع السكان فى أمريكا لم يكونا ليزيدا نفسيهما فى مسيرة الديمقراطيات البورجوازية فى أوربا الغربية . لأن القارة الأمريكية كان عليها أن تولد أول نظام للعلاقات الثقافية الاجتماعية تام التطور « لاحق للرأسمال » (ولكن غير اشتراكى) . وما تزال الأسباب الدقيقة لذلك غير واضحة تماما ، وتنتظر دراسة واسعة وشاملة للتاريخ الاجتماعى الحديث للعلم التطبيقى فى الغرب .

ومع ذلك فان وفرة الموارد المادية المقترنة بتطبيق سريع للبتكرات التكنولوجية مع مشاكل الانتاج الصناعى والتوزيع وبيع السلع بدت كأنها تحل مشاكل الانتاج والندرة . وكلمة « بدت » هى الفهم الصحيح للموضوع . لأنه حتى مع ازدياد وفرة البضائع النسبىخيلية فان بناء المجتمع القائم على الربح قد وسع من دائرة الحرمان ونقص الموارد . ولكن بمعنى هام « أن يبدو الشئ » هو « أن يكون » ، وهكذا فان الصراع الطبقي التقليدى فى سبيل الأساس المادى للحياة الذى كان يحدد التشكيلات الرأسمالية المبكرة وصراعاتها الطبقة اللاحقة يظن الآن أنه قد انقضى . وعلى هذا النحو حلت مشكلة الانتاج من حيث المبدأ وفى الإدراك الاجتماعى الجماهيرى لا فى حقيقة الأمر ، ذلك أن التجديد التكنولوجى قد جاوز التنظيم الذى أدى الى قيامه .

وانما كان رد الفعل عند ماركس مقصورا على مرحلة مبكرة من تطور الرأسمالية وخاصة أنه فى المخطوطات (١) المبكرة كان مشمئزا من انهيار القيم الثقافية الذى بدأ بظهور اقتصاديات السوق التجارية حتى فى الازمنة الكلاسيكية . ويرى اقتصاد السوق الى تغيير جميع القيم من « قيم استعمال » الى « قيم مبادلة » . ولقد اكتشف ماركس منطق هذا التحول وهاجمه ورأى أن الرأسمالية الصناعية الباكرة قد ضاعفت ، بصورة ملحوظة ، التحرك من قيمة الاستبدال الى قيمة المبادلة . وحتى الرجال أصبحوا الآن كمجرد سلع . ولكن الرأسمالية المتقدمة قد نجحت

(١) انظر مثلا The Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 (New York, 1964).

وعلى الخصوص الفصل عن الأجور والعمل الذى لا يأتس اليه العامل .

اليوم في أحداث تغيير أكبر من طرف الى آخر ، لأنها أعادت تعريف البيئة (الطبيعية والفن والتسليية وأوقات الفراغ والتعليم والاستجمام والصحة ، وبعبارة أخرى أعادت تعريف كل بعد من وجود الانسان بلغة الريح والمبادلة .

والمحصلة المباشرة لذلك هي ثقافة للمستهلك مع «وعى للمستهلك»(١) . أضف الى ذلك أن المجهود الانساني قد نسق مع الجهاز الانتاجي تنظيميا مطردا . وطبقت المعالجة الميكانيكية واليدوية ، على سواء ، على الأشياء والآلات والناس . وضروب ممارسة الاستكفاء الذاتي والاعتماد على النفس التي كانت الدعامة للروح التقليدية في أمريكا قد أصابها ألوهن وصارت أيديولوجية المصالح الخاصة المسترشدة بالعقل . وظلت روح الاستكفاء الذاتي واستقلال الذات بتدبير أمورها ، لدى الفرد ، عيانية وإيديولوجية (٢) .

وقد محا عهد الرفاهية الخداعة الجديد الصراع السابق من أجل الديمقراطية الاجتماعية مع سيل جارف من « الانتاجية القهرية » وبناء مختل من « الحاجات الزيوت » ، وكما أوضح ماركوز في شيء من الجدل :

هذه الانتاجية قهرية الى الدرجة التي تروج فيها اشباع الحاجات التي تتطلب مواصلة السباق الذي لا يسيغه العقل ، سباق اللحاق بالآخران ومع تخلف عن الزمن مخطط استمتعا بالتحرر من استعمال الملح تمشيا مع وسائل التدمير بالعمل معها ومن أجلها . والعلاقة الوثيقة المتبادلة بين كيفية المعرفة وبين الانتاجية المربعة والسيطرة ، تعبر غزو القدرة ، الأسلحة من أجل احتواء التحرير . وإلى حد كبير فإن مجرد كمية البضائع والخدمات والعمل والترفيه ... تنتج هذا الاحتواء (٣) .

ومن ثم فإن تجريد البنيات الثقافية الاجتماعية من الصفة الشخصية والانسانية يؤدي الى قيام الحرمان (٤) الوجداني في العلاقات الانسانية . وهذا

(١) ثارن ، Brich Fromm, The Sane Society (New York, 1955), p. 384 f.

(٢) يمكن أن يقال ان أسمى تعبير أيديولوجي من هذه الروح غير المجسدة ، ، يصرّف النظر من مظهرها السياسي المحافظ ، تجلى في الحركة التعبيرية التجريدية الأمريكية في الفسوير ، اذا أصبحت فيه الفردية والحرية الشخصية فنة و « عقلية » بلغت حد السقف .

(٣) One Dimensional Man p. 241-242

(٤) أني استعمل هذا الاصطلاح هنا بطريقة عامة للتمييز بين المجالين الوجداني والمادى والوجود وللغرفة بين الأشكال الممارسة للحرمان وبين المادى وهو السمة المميزة للجمع الرأسمالي الكلاسيكي . وهذا الاستعمال سيطابق ، إجمالاً ، ما صار معروفاً بالوحشية السيكولوجية والغربة الاجتماعية في العلاقات بين الأشخاص . والمزيد من المناقشة لهذه الظاهرة انظر كتابي السابق الإشارة اليه وعلى الخصوص الفصل من : الأصول الاجتماعية للحرمان الوجداني .

بدوره يستخدم أساسا للتعبير عن صور جديدة من النقد والمواجهة والابتكار . ومن الاستقطاب الجديد تنبثق علاقة جدلية جديدة . فكيف يمكن توضيح عناصرها المتفاوتة ؟ ان بيانا تخطيطيا مؤقتا يمكن وضعه بالكيفية الآتية :

١ - الكفاية الاجتماعية والانتاجية	فى مقابل	الاستغراق الانسانى (قيام الانسان بشؤونه)
٢ - توحيد معايير الفكر والسياسة والبيئة	فى مقابل	تشيس الفكر والسياسة (الثورية والخفية معا) والتحول النفسانى للبيئة (١)
٣ - استعمال الموارد البشرية الى اقصى حد بواسطة علم النفس الصناعى	فى مقابل	هجر جميع المهمات المقتنة فى العمل والتعليم معا
٤ - المستهلك (العادم) المبرمج	فى مقابل	اضفاء مسحة الجمال وعبادة الأصنام على العادم والنفاية (فى الفنون)
٥ - خلق حاجات زائفة لدى المستهلك	فى مقابل	العودة الى الضرورات الأساسية فى « الطعام الخالص » والحركات الاقليمية البدائية (الزراعية غالبا)
٦ - الانتشغال الزوانى بالجنس والعزى فى صورة « الاسفاف القهرى » (٢)	فى مقابل	الشمهوانية البتنية ، العزى والفعل الجنسى علانية
٧ - الترويج للعنف فى وسائل الترفيه الشعبية	فى مقابل	الرفض القسام للعنف من أجل ايدولوجية « للحب »
٨ - عبادة الذكورة	فى مقابل	امكانية عكس أدوار الذكور والاناث ومزاولة النساء لحقوقهن الجديدة
٩ - تلطيف حدة المناقشة فى وسائل الاعلام الشعبية عن طريق العرض المحايد	فى مقابل	زيادة حدة المناقشة بتجريد معجم الألفاظ والحوار من طابع الحييدة (٣)
١٠ - القهر والمنف المرضيان والمقتنان فى تفصيل القانون بطريقة الأجهزة الحاسوبية والعنف غير المتنبه اليه فى الحياة اليومية	فى مقابل	مراسم العبادة والعلوم السرية وجعل القتل والعنف والتدمير طقوسا وشعائر

(١) لقد كتبت من قبل السياسة جمالية وطقوسية فى مقالى من بدائل للقر الجمالى المقدم الى الاجتماع السنوى الثامن والمشرى للجمعية الأمريكية لعلم الجمال .

(٢) تحليل « الاسفاف القهرى » انظر Marcuse, one Dimensional Man .

(٣) مما يثير الاهتمام ان هذه المدة تحتاج الى التغلب على اتخاذ معجم الفاظ لورى سابق =

ونحن نرى هنا أن الجدل قد « رفع » الى مستوى أعلى ، ومع هذا النحو ينبثق لا على أنه صراع مباشر من أجل وسائل الانتاج الاقتصادية . والواقع أن الأساس الاقتصادى للمواجهة قد غشيته الظلال الى حد كبير فى المرحلة المتقدمة من النظام الرأسمالى . ويثير هذا الموقف نقدا ، عرضيا ، شعبيا وعلميا ، للتحليل الماركسى الاجتماعى التقليدى (من اليمين واليسار الليبرالى كليهما) ، وكان من أثره الحط من شأن الفلسفة الاجتماعية الماركسية الى وقت حديث جدا . ولكن اذا كان الأساس الاقتصادى قد خفى كله أو بعضه عن التحليل السطحي فان هذا لا يكفى للحط من أهميته الجوهرية .

- ٣ -

وأود الآن أن أصور بعض الميول السوفيتية التى يمكن أن تصبح فى متناول البحث بواسطة مقولة الابتاش الجدلى .
من الواضح كل الموضوع أن بعض فترات سيطرة الحكم السوفيتى والسيطرة الحزبية قد اعتمدت على تنسيق سياسى للشعب الروسى . ومثل هذه السياسات قد برزت زمنا طويلا بتبنيها الأنظار الى العزل الدولى للاتحاد السوفيتى وتطويره فى مجتمع رأسمالى معاد له وبدعى أن التصنيع الجيد هو وحده الذى يمكن أن يستخدم أساسا لدولة اشتراكية تستطيع الحياة . (كانت معادلة لينين الأولى هي : الشيوعية = القوة السوفيتية + استخدام الكهرباء) . ومن ثم فان الطاقات المبكرة للديكتاتورية السوفيتية كانت معنية بالمسائل ذات الشقين من الانتاج والدفاع (١) . على أننا فى الفترة التالية لحكم ستالين أن الاهتمام باستثمار رأس المال فى الصناعة الثقيلة وأساليب العمل القهرية الجامدة ، قد فسحت المجال لسياسات اقتصادية أكثر مرونة وتخفيض تدريجى فى ساعات العمل ، وزيادة فى انتاج السلع الاستهلاكية ، وتخصيص موارد ضخمة فى مجالات التعليم والصحة العامة . وظهر مرة أخرى اهتمام رسمى بمشكلة النقلة من الكم الى الكيف ، وهى المشكلة التى عالجها لينين فى كتاب الدولة والثورة ، ولا يقصد بذلك الايحاء بأن سياسة التحرر اللاحقة لحكم ستالين قد انعكست على السياسة الخارجية السوفيتية ولا على السياسة الثقافية ، وهو الأمر الذى يعيننا فى بحثنا هذا . كما أنه لا يمكن القول أن الاتحاد السوفيتى قد حل مشكلة الانتاج مع الاستهلاك بالدرجة التى تغلب فيها على هذه المشكلة فى القرب وبخاصة فى أمريكا .

= بالاستعانة من ذلك المعجم أو توسيعه بأغالة الفاظ لا تحتمل أن تنصب فى وسائل الاعلام الجماهيرية ، وهكذا نجد مثلا أن كلمات «mother» و «pigs» و «fucks» وغيرها من « القباحات » محل محل اللغة الدارجة البذلة ، لغة المواجهات السابقة مع السلطة القائمة . وهكذا ينبثق « حرية الكلام » و « القباحة » والمعجم السياسى الثورى الجاد . وقد كان عنوان مقال حديث من الثورة فى كتاب *Leviathan* هو « من الذى سيقوم بإزالة الام » .
Current Soviet Policies (New York, 1953) L. Grullow فى (١)

الا أنه يتضح من التطورات الأخيرة أنه قد حدثت نقلة من القهر المادى الى القهر الأيديولوجى . وهذا أمر واضح على الخصوص فى الفنون والفلسفة التقليدية، وليس بمثل هذا الوضوح فى المجال العلمى التكنولوجى (ولاحتى فى فلسفة العلم)، وهو أمر قد أحكم تنسيقه مع النجاح السوفيتى فى المجالين المادى والاقتصادى من الحياة الاجتماعية (١) وهكذا ، وبمسلك مختلف كل الاختلاف انبثق ما يمكن أن يسمى « مرحلة ثانية » (مرحلة كيفية) من الشيوعية ، يمكن مقارنتها بالمرحلة التالية للتنظيم الرأسمالى للمجتمع فى الديموقراطيات البورجوازية « (٢) . وكانت ثمرة هذا التطور ، كما ذكرنا آنفا ، من ناحية ، إلغاء العمل غير الضرورى والقهرى وتوجيه موارد اجتماعية ضخمة الى التعليم الفنى والانتاج الاستهلاكى والخدمات العامة ، ومن ناحية أخرى ، وفى موازاة الاستعمال القهرى للانتاجية فى أمريكا ، كوسيلة للاحتواء الأيديولوجى ، فإن السياسة الروسية تفرض التجانس الأيديولوجى فى التعبير الفنى والدراسات الانسانية ، بالقمع المنظم لحركة « الحوار الماركسية » . والحكومتان السوفيتية والأمريكية اذ تشتركان فى العديد من الخصائص المميزة للمجتمعات الصناعية الحديثة تشتركان أيضا فى القدرة على ازالة النقد ذى الخطر واخضاعه . فالصراع من أجل الضرورات المادية للحياة ، يصفى بمزيد من انتاج السلع وتوزيعها ، مقترن بحملات مذهبية دعائية ضخمة . وما ان تتم ازالة النشاط والفكر الراديكاليين حتى ينتهيا الى عدم التوافق الأخلاقى والجمالى . ولكن المجتمع الآلى الخاضع للحساب الالكترونى مجتمع محيط بطوى كل شئ ، وهو بواسطة الرقابة على الاعلام والحاجات يثبت المذهب كوسيلة لفرض الاستقرار والحفاظ عليه وهذا الاشتراط المسبق هو (١) بمعنى ضيق عقل أى أنه يبدو وكأنه التحدى للضرورة والكفاية التكنولوجيتين . و (ب) هو مقترن برغد متزايد ومستوى مرتفع من المعيشة لقسم متزايد من السكان . وإلى الدرجة التى يثمر فيها التقدم التقنى تلك المزايا المحسوسة يستطيع المجتمع أن يعول على قوة الجهاز الاقتصادى ، وأن يحتفظ فى الخلفية بوسائل أعنف لفرض الطاعة بصورة طبيعية . وإلى هذا الحد يشترك

(١) وهكذا فإن غياب سياسة قهرية « رسمية » ضد المؤسسة العلمية السوفيتية فى السنوات الأخيرة قد صدره النقد الداخلى الحديث للمذهب الليزنيكيا لى Lysenianism فى علم الوراثة فى كتاب (The Rise and Fall of T. Lysenko, Z. A. Medvedev (New York, 1969). هذه الوثيقة التى تدولت على نطاق واسع فى صورة مخطوطة من المؤسسة العلمية قد اقراها اعضاء الاكاديمية السوفيتية للعلوم جميعهم تقريبا وأوصى بنشرها بالإجماع قبل نشرها أخيرا فى الولايات المتحدة . ومع ذلك فهى لم تمر بعد فى متناول الشعب خارج الجسامة العلمية فى الاتحاد السوفيتى . وبسبب تأخيرها الملبيل للخواطر ، فإن أ. ميدفيدف قد اتهم بالجنون ووضع فى أحد مستشفيات الأمراض العقلية مرة على الأقل .

(٢) هذا التحليل للتطورات السوفيتية الحديثة يعتمد الى حد كبير على مقدمة ماركوف الواضحة لطبعة ١٩٦١ من مؤلفه عن الماركسية السوفيتية Soviet marxism ص ٥ - ١٦ .

النظامان في عقلانية التقدم التقنى ، اذ نرى الاتحاد السوفيتى وملحقاه الغرب تدريجيا في القدرة على احلال القوة الاقتصادية والايديولوجية محل القوة العسكرية والبوليسية (١) .

وبتوافر مستوى معين من السكفاءة التكنولوجية فان المشروع الثورى يصبح اليوم مشروعاً يكفل للمجتمع تغيراً كيفياً أكثر مما يكفل له تغيراً كمياً ، ويمتدح اليوسار تدريجيا بأن مزيداً من الحرية ونوعية أعلى من الحياة ليسا ثمرة أوتوماتيكية للتقدم التكنولوجى ولن جعلت الملكية عامة ، أعنى أن فاشية الجناح اليسارى هى امكانية بمثل الدرجة كالتحرر . والواقع أن آلات « التقدم » تخدم الرجعية وتقوى استقرار الوضع الراهن فى كل من المجتمعات الاشتراكية السوفيتية والطبقية . وكما افترضت فان المواجهة قد دفعت من الناحية الجدلية دفعا الى حد المطالبة باضغاف انطباع الانسانى على جهاز الرقابة القائم .

ومن هنا رأينا فى الاتحاد السوفيتى أن وسائل التحرر التكنولوجية تستخدم لاستدامة أيديولوجية جديدة ، محرفة بذلك جوهر النظرية الماركسية ، أعنى التعريض والتدمير الانتقائى لكل أيديولوجية . ولم يعد الصراع فى الاتحاد السوفيتى وأوروبا الشرقية يبحث عن الرقابة العامة على وسائل الانتاج ، ولكنه يطلب الآن بحرية التعبير وماركسية انسانية (الانسانية الماركسية) . أما فى الغرب فان البديل الأساسى للقمع غير واضح بسبب فشل قاطع فى تبين الشروط الاقتصادية المسبقة للتحرر ، وبسبب ستين عاما من الظلام الأيديولوجى فيما يتعلق بطبيعة المساواة الاجتماعية ومعنى النقد الاجتماعى الماركسى . وساقول المزيد عن ذلك فى الخاتمة .

ثلاث نتائج يمكن أن نحاول استخلاصها من مادة هذا المقال ، وهى تتعلق بالمسائل التى تخص :

- ١ - التقدم الجدلى للصور الاجتماعية .
 - ٢ - العلاقة بين القومية والاشتراكية .
 - ٣ - المفزى التاريخى للمادية التاريخية والجدلية .
- وسأحاول مؤقتا الكشف عن متضمنات الصورة الحالية فيما يتعلق بكل هذه المسائل .

أولا ، فيما يتعلق بتقدم الصور الاجتماعية هناك ميل ، فى تحليلنا للتطورات الامريكية السوفيتية ، الى افتراض أن الانتقال من الواقعية الأيديولوجية (الاهتمام بالظروف المادية للحياة الاجتماعية) الى الاهتمام بالقيمة الأيديولوجية أمر لا يمكن أن يترد الى الوراء . ولكن هذا التفسير ليس حاسما ولا ضروريا على نحو ما سأبينه

Herbert Marcuse, Soviet Marxism P. X.II. (١)

فى الصفحات التالية عن التطور الأيديولوجى للأمر المتخلفة فى عشرات السنوات الحديثة . وما هو حاسم متضمن فى الصيغة الجدلية للنمو الثقافى الرئيسى والفرعى أى التحديدات المعنية داخليا لأى دعوى ثقافية أو أى نسق من العلاقات الاجتماعية التى عندما تصل إلى مداها وتستنفد تؤدي إلى تغيير جذرى فى الفكر والحياة الاجتماعية . وظاهرة الاستنفاد هذه يمكن تأويلها بأنها أساس كل ثورة . وما يهم ملاحظته أن إمكان الارتداد من الكم إلى الكيف يلقى بعض الضوء على الانشقاق الأيديولوجى فى قلب الثورة السوداء الأمريكية المعاصرة . على حين أن التعميم الاجتماعى الذى يميز تحسين ظروف جماعة مضطهدة يؤدي إلى نشاط ثورى ضخم (مثال ذلك بين الفقراء السود) ، فإن البورجوازية السوداء وطبقة المثقفين هى التى أصلت الحركة نحو الواقعية (المركزية التكنولوجية والنزعة الإقليمية) . إلا أن الجمهورية السوداء غير المتميزة المشغولة بالمحافظة على وجودها الاقتصادى تميل إلى أن تعتنق ، عن طريق قياداتها ، أيديولوجية أكثر اتساقا مع النزعة الإنسانية المسيحية وتقاليد المساواة ، مع أهداف تشبه أساسا أهداف حركة العمل فى أمريكا . ومن ثم فإن برامج الدراسات الأفريقية فى الجامعات الأمريكية تخدم وظيفة المذهبية الواقعية . وبالمثل تثبت دعائم القيادة الراديكالية للحركة الثورية (١) .

وهذا التفسير للتحويل الاجتماعى متضمن التنفيذ للناصر « الطوبائية » فى المادية التاريخية (الماركسية) أعنى تلك الافتراضات التى توهم بأن الروح المميزة لمجتمع أرقى كيفا وخال من المؤسسات القهرية هو النتيجة الحتمية لاشتراكية وسائل الإنتاج (الحل للمسألة الاقتصادية) . وكما بينا فإن الثورات الناجحة (وبخاصة فى روسيا وأوروبا الشرقية) كثيرا ما قلبت الأهداف الثورية التى تعتنقها ، وذلك بالاعتباس ، دون تعديل ، لجهاز القهر من الرأسمالية الصناعية والاستقرار فى صور من الفاشية اليسارية أو صور من الرأسمالية التى تجعل الاحتكار فى يد الدولة . ثانيا ، أن العلاقة بين الحركتين القومية والاشتراكية قد لا ترى واضحة من الناحية الوظيفية حتى ولو كانتا متعارضتين من الناحية الأيديولوجية ، وكلتا الحركتين ثورية فى صميمهما ، على معنى كونهما محاولتين لإبراز وإقامة الجماعة السابقة على العصر الصناعى (أو السابقة على العصر الإمبريالى) (٢) . والظاهرة القومية ، حتى

(١) هذه العملية ليست مفهومة تمام الفهم فى كثير من قطاعات اليسار الراديكالى .

(٢) أننى مدين لصديقى وزميلى الأستاذ Brazim Kohnak بتوجيه نظرى ابتدأ إلى هذه المائلة . ونحن نختلف ، مع ذلك ، على الأثر فى نقطة هامة . فبينما يمزج Kohnak فتحت الجماعة وذوال الطابع الفردى من الحياة الاجتماعية إلى تغير فى المجال الأيديولوجى ، أى إلى ميول التناقض المادى والميول الوضعية فى الفكر الغربى ، فأنى أميل إلى القول بأن نفس هذه التغيرات هى نتاج تغييرات أساسية أكبر فى عمليات الإنتاج والتوزيع والمبادلة أدى إليها انشقاق اقتصاد السوق وقوى من ساعدوا مجيء الثورة الصناعية الرأسمالية . وهذه بالطبع ، هى النقطة الجوهرية فى السادية التاريخية .

فى أقدم تعبيراتها عند مكيا فيل وفيكو وجوبينو ، مثلا ، تدعو الى العودة الى هذه المبادئ الأولى التى تكون الجماعة السلالة ، التربة ، والاسطورة بوصفها من أعمال التنقيح . وكل القوميات هى ، بطبيعتها ، مركزية اتنولوجية وذات زعى اقليمى . والمبادئ الاقليمية الاتنولوجية هى على التحديد تلك التى تتحدد بها الشخصية القومية ويستعاد بها تكوين الجماعة بواسطة الحركات القومية او الاشتراكية القومية . وفى الشيوعية توجد أيضا محاولة صريحة لاعادة جمع شمل الجماعة المفتتة ، ولكن لا على أساس مركزية اتنولوجية ، وإنما على أساس دولي . والاختلافات الكبيرة لهاتين الحركتين (القومية والاشتراكية) تسهل رؤيتها فى أهدافها المختلفة لتحقيق هويتها . فعلى حين أنه فى الصورة الأكثر نموذجية من القومية تكون وقائع وأهداف الحب والافتتان والوحدة هى من قبيل الدم والتربة ، فإن الهوية فى الشيوعية يمكن تحقيقها عن طريق أسلوب العمل الشخصى (غير الاتنولوجي) وربما عن طريق الممارسة التجارية للملكية الجماعية والمشاركة الجماعية وإجهزة إنتاج البضائع ، أعنى أن أهداف تحقيق الهوية هى مجردة الى حد كبير . والشيوعية الدولية قد غص حلقها ، فى سعيها الى الوحدة المتألفة بهذا الميل الدولى الذى يمتص ، عند نجاحه ، على نحو من المفارقة ، الجهاز الانتاجى الدولى للرأسمالية الصناعية . ومن ثم فإن النزعة « الانسانية » الحسية والجماعية فى كتابات ماركس الأولى غششت فى أن تتحقق ودام الاغتراب لانعدام أية امكانية لتوحيد الهوية الفردية والمباشرة مع مبادئ المجتمع غير الانسانية ، المجردة والتى اتخلت صورة عيانية

وثاميسا على هذه النظرة فليس عجيبا إذن أن الحركات الثورية الحديثة التى تضم عناصر من كلتا الأيديولوجيتين القومية والاشتراكية قد أثبتت أنها أكثر دواما . كما أنه ليس من الغريب أن يجد الانسان اندفاعا شديدا نحو النزعة الاقليمية فى الثورات الداخلية للبلاد الرأسمالية المتقدمة . ولست أريد ، مع ذلك ، أن أنكر أن انبثاق الروح المتجهة الى القومية ، مستقل عن التطور الاقتصادى للرأسمالية . والواقع اننى سافترض أن التجربة الرأسمالية الصناعية للجماعة قادرة على توليد أيديولوجيات وبرامج تسعى الى إعادة بناء الجماعة (١) .

(١) ان دور الطقوس والفن حاسم الأهمية فى إعادة بناء الجماعة . والحاجة ماسة الى دراسات فى هذا المجال ومن أعلى الدراسات الابحاثية الحديثة لهذه الظاهرة دراسة Paul Honigsheim « Die Ähnlichkeit der Musik und Drama in primitiven und totalitären Gesellschaften » ، ودراسة « Zeitschrift für Soziologie - Kölner Psychologie » (3, 1964) ، فى مجلة السينما «Spectacle and Scenarios : Lee Baxendall, The Drama, Review (4, 1969) ان مفاهيم القوة الجماعية غير المادية للفن والطقوس بالمثل تضم هنا وبالنسبة للنظرية السامة للثقافة قد مولجت فى كتابي المشار اليه فى بحث قيم جدا بقلم H. D. Duncan « Communication and the Social Order (New York, 1962) وبصفة خاصة القسم الثامن للفصول الأخرى

وأخيرا فانه من الضروري إعادة فحص الطابع التاريخي للمادية التاريخية والجدلية . وعن هذا الموضوع قد سبق أن كتب الكثير . لأنه من السهل أن نرى أن مستوى معيناً من النمو البيئي التقني هو وحده القادر على تقديم البيئة التي توحى بافتراض التفسير المادي للتاريخ . فالمادية التاريخية والثقافية يجب إذن تنقيحها وفقاً للافتراضات التي يوحى بها النمو المتقدم للظروف البيئية التقنية . والتنبؤات المتقدمة هذه ترى أن النمو الاجتماعي يمكن أن لا يكون في خط واحد ، أعنى أن النمو قد يظهر على أنه تقدمي في الكمية ، ولكنه من حيث الكيفية تأخري أو مقلوب . ذلك لأن الأيديولوجيات المحاصرة كثيراً ما تكون حياتها أطول من الظروف الموضوعية التي تولدت منها . ومن ثم فإن الصراعات في القيم التي لا يذيقها الاتجاه الأول إلى الثورة والتغيير في الظروف الموضوعية ، تنبثق فيما بعد ، أما كمناطق سهلة المثال يمكن أن يحركها بنيان قوة جديد ، وأما في صورة مواجهات قيمة عيانية منشقة من أساسها الموضوعي . وفي الحالة الثانية يأخذ العناد والاحتجاج مظاهر غريبة من الفيتيشة والسرية والانسحاب ومن صور أخرى للسلوك عجيبة ، هي معارضة تماماً للسيطرة السائدة والعمل الثوري الموضوعي . وبأزاء ذلك فإن الصراع الثوري الفعلي قد حل مكانه مواجهة شعائرية ودرامية . وانطلمست الظروف الموضوعية (التاريخية لتلك الصورة الجديدة من التمرد) (١) . وبإخفاء الأساس الموضوعي للثورة ، وبمعادلة التمرد بالانحراف الخالص ، فإن القيم الانتقادية والثورية للطبقة العاملة قد ضلّت بهذا طريقها بفعل التوجيه والتمذهب ، بحيث صارت هي هي مصدر القوة والاساس للنظام الاجتماعي الذي استبعدهم مادياً وعقلياً . وهذا المصدر الجديد للقوة يمكن إذن اثارته ضد جميع صور الانحراف باسم الوطنية أو في أسلوب من المفارقة ، « في الدفاع عن الثورة » (٢) .

(١) جرت على الأقل ، محاولة واحدة ذات منوى لإعادة الظروف الموضوعية للحركات الثورية اللابلية والسوداء في صيغ من التحليل الماركسي . إلا أنه تجب ملاحظة أن هذه الصياغة لم تلق قبولا كبيراً ، حتى من اليسار الراديكالي . والصياغة المتبسة هنا هي من B. Mandel . في (New Left Review 54) 1969 ويتشول Mandel : (١) أن الاختفاء السريع لاستخدام « العمل غير الماهر » في الصناعة منذ عام ١٩٦٠ هو الملة الموضوعية لراديكالية السود و (٢) أن تحول التعليم العالي إلى تدريب تقني مبرمج نتج عنه بروليتارية خرجي الكليات (بأن جعل منهم مجرد عمال مثقفين مأجورين) هو الأساس الاقتصادي لراديكالية الطلبة . (٢) هذه الظاهرة ليست ، بالطبع ، معادلة للاستخدام المأجور البروليتاريا العوام في مجتمع القرن التاسع عشر الرأسمالي .

ويفترض اذن أن النظرية الماركسية التقليدية لا تستطيع تقدير تعقد هذا التحول الأيديولوجي المتقدم . لأن الانتقال الجدلي من نظام ثقافي مستنفذ الى صورة أحدث وأكثر حيوية لا يولد ، بالضرورة ، من حيث الكيف ، صورا أرفع من الحياة الاجتماعية . والانحلال يسهل ارتباطه بالظروف الخارجية مثل الحرب أو التطويق . وعندما يبدأ الانحلال الارتدادى ، « المضاد للثورة » ، باسم التقدم ، فهناك تنيثق أساليب جديدة من القهر ، وأحيانا تكون أكثر فاعلية ، يتعين عليها ، بدورها ، أن نصير مستنفدة أو مدمرة ، قبل أن يتيسر للحرية الانسانية أن تتحقق .

الكاتب : ويللز . ه . ترويت

أستاذ مساعد للفلسفة فى جامعة جنوب فلوريدا .
ولد فى بوشنطن عام ١٩٣٦ ، وحصل على الدكتوراه
من جامعة بوسطن عام ١٩٦٨ ، وميادين أبحاثه الرئيسية هى
علم الجمال والنظرية الاجتماعية . له مقالات كثيرة فى كثير
من المجلات ، ويعد الآن ثلاثة من كتبه للطبع: الآفاق الجمالية،
الفلسفة والماركسية ، دراسات فى الوجودية .

المترجم : د . عثمان محمد أمين

أستاذ ورئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة
سابقا، والأستاذ غير المتفرغ، وعضو مجلس كلية الآداب بجامعة
القاهرة . عضو شرف الجمعية الفرنسية الديكارتية منذ
١٩٥١ ، ورئيس جماعة أنصار الامام محمد عبده . عضو لجنة
الفلسفة بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ، وعضو
شرف « الأسرة العالمية » بباريس منذ ١٩٥٠ ، وعضو بلجنة
الفلسفة بمجمع اللغة العربية، وعضو بالمجلس الأعلى للشؤون
الإسلامية . صاحب النظرية الفلسفية « الجوانية » وهى أول
محاولة لبناء فلسفى جديد فى اطار التراث الإسلامى العربى .
حائز على الجائزة الأولى من رابطة مصر فرنسا عن كتابه باللغة
الفرنسية عن فلسفة الامام محمد عبده سنة ١٩٥٢ .
له مؤلفات فلسفية كثيرة ترجمت الى كثير من اللغات مثل
الانجليزية والاندونيسية والأردية والسواحلية .

إشكاف الثقافى

بقلم : مديشيل دى كوستى
ترجمة : د. أحمد عبد الرحيم أبوزيد

المقال فى كلمات

يستهل الكاتب مقاله بتحديد مضمون التكيف الثقافى بأنه عبادة عن التغيرات الثقافية التى تحدث تبعاً للعلاقات القائمة بين مجتمعين متباينين . وهو يستلزم قيام اتصال يسمح بالتبادل الفكرى . ويضرب مثلاً لذلك العلاقة بين الغزاة وأهل البلاد المغلوبة على أمرها . ولقد تكون هذه الاتصالات غير مباشرة عن طريق وسائل الإعلام من إذاعة وصحف ودوريات وكتب ، أو عن طريق بشرى كالرحالة والوسائليات التبشيرية . وتشرب السمات والأنماط الثقافية هو أساس عملية التكيف الثقافى . ويمكن أن يتسبب هذا التشرب فى تغيرات عميقة فى طرق تفكير الأفراد وتصرفاتهم . ويقتضى التكيف الثقافى وجود حضارتين متباينتين . وللتكيف الثقافى سمة ازدواجية ، فالمستعمرون مثلاً نشروا قيمهم ونظمهم فى البلاد التى استعمروها ، كما أن المستعمر من جهة أخرى لا يقتصر

على اتخاذ الطعام المحلى والعادات الخاصة بالملابس ، وربما استخدام اللهجات العامية، بل يتعدى ذلك الى شعوره دون أن يدري بانفصاله عن بلده الذى نشأ فيه، كما يصبح باطراد مصقولا بمحيطه الجديد . ولذلك فان التكيف الثقافى لا بد أن يحدث تكيفا فى الجماعات التى تتبادل الأفكار فيما بينها ، كما أن المجتمعات تتأثر ثقافيا بدرجات مختلفة . ويتحدث الكاتب عن التكيف العكسى أو التكيف المتبادل، من ذلك رفض إحدى الحضارات للنماذج الثقافية خضارة أخرى . ومن أمثلة ذلك إلغاء تدريس اللغة الفرنسية فى غينيا لصالح اللغات الوطنية ، وحث زعماء السود اتباعهم علانية لآثارهم لمعاداتهم لما هو غربى .^{١٠} وأحيانا يكون رفض التكيف الثقافى مبالغا فيه . ويرى الكاتب كذلك أن الصدام بين مجتمعين أحدهما تقليدى والآخر حديث. قد ينتج عنه تداخل ثقافى يؤدى الى خلق مجتمع جديد . ويمالغ المقال أيضا ما قد ينتج عن الاتصال الثقافى بين حضارات مختلفة من مظاهر مرضية قد تحدث خلال أكيدا فى الحياة الاجتماعية . وقد تحدث الصدمة الثقافية الناجمة عن تقابل مجتمعين مختلفين اختلافا كبيرا قد يؤدى الى بليلة الأفكار . وبمعنى آخر قد ينتج أحيانا عن عملية التكيف الثقافى هدم المجتمع التقليدى دون اعطاء بديل جديد له ، فتتعدم المعايير حتى لا يعرف الفرد كيف يواجه سلوكه .

التكيف الثقافى

يوجد مفهوم التكيف الثقافى فى محور التغييرات الاجتماعية التى توجد فى الدول النامية وإنتى تحدث بعض الاختلال . لذلك فإن الاهتمام المتزايد الذى تثيره هذه الدول باستمرار يتطلب استخدام مفاهيم دقيقة ومهيئة للعمل وذلك ضمن أشياء أخرى عند دراسة واقع اجتماعى يخضع لتغييرات اجتماعية عميقة ويواجه فجاة حضارات مختلفة تماما عن حضارة هذه الدول .

وبعد أن نبذل ما فى وسعنا لتحديد ظاهرة التكيف الثقافى ولتوضيحها بمختلف الأمثلة سوف نحلل عملية الاستعداد الثقافى ، الذى يعتبر بصورة طبيعية نتيجة تقابل مجتمعين أو جماعتين من الأفراد، وبذلك يكتسبون معرفة أكبر للبيئة الاجتماعية التى تعتبر شرطا تهديدا وأساسيا لأى عمل يقام به لكى يسمح لهذه الدول الصغيرة أن تدخل المجتمع الصناعى .

محاولة تحديد عبارة التكيف الثقافى :

يطلق على عبارة « التكيف الثقافى » كلمة Acculturation ، وهى مثل قرينتها الحميمية « الثقافة Culture » بالمعنى الذى تفهم به باللغة الفرنسية والذى يدل على معايير طرق تفكير وعمل الأفراد ، وهى كلمة انجلوسكسونية ، وقد ظهرت حوالى

سنة ١٨٨٥ فى كتاب لعالم الأنتولوجيا الأمريكى « ج. و. باول » بمعنى الاستمارة الثقافية . وقد كان لهذا المصطلح نجاح كبير فى الولايات المتحدة . وفى سنة ١٩٣٥ كانت تعمل لجنة فرعية من جمعية البحث فى العلم الاجتماعى على التحديد الذى ينبغى أن يعطى لهذا المصطلح . وقد اقتبس أيضا علماء الأنتروپولوجيا الفرنسيون هذا المصطلح ، فى حين كان يعرف فى إنجلترا بالاتصال الثقافى . وإذا حددنا التكيف الثقافى - كطريقة أولى لفهمنا الموضوع - بمظهر يتعلق أساسا بالتغيرات الثقافية التى تحدث تبعا للعلاقات القائمة بين مجتمعين مختلفين فإنه يمكننا أن نتبين ستة جوانب فى هذه العملية الاجتماعية :

- ١ - الاتصال .
- ٢ - الانتقال الثقافى .
- ٣ - التقويم أو التقدير .
- ٤ - التقليل الكلى أو الجزئى للنمط (أو رفضه) .
- ٥ - ادماج ومواءمة المقومات الأولية .
- ٦ - الاستيعاب .

ان الانتقال الثقافى يستلزم أولا قيام اتصال بين مجتمعين أو جماعتين من الأفراد . ونفهم من هذا المصطلح الأوضاع المادية التى تسمح بالتبادل الفكرى والعلاقات الاجتماعية بين الأفراد . ويمكن أن يكون هذا الاتصال - قبل كل شيء - اتصالا مباشرا . والعلاقة التى توجد بين الأقوام المنتصرة والأقوام المنهزمة تكون من هذا الطراز ، وذلك مثل العلاقات التى أقيمت بين الأراضى المستعمرة والدولة الأم . ويناصر علماء الأنتروپولوجيا وعلماء الاجتماع هذا التحديد ويعلقون أهمية كبيرة على الاتصالات المباشرة المستمرة .

« يشمل التكيف الثقافى تلك الظواهر التى تنتج عندما تصبح جماعات من الأفراد المختلفى الثقافات على اتصال مستمر تتبعه تغيرات لاحقة فى أنماط الثقافة الأصلية . أو فى إحدى الجماعتين أو فى الاثنتين » . وفى رأينا أن هذا يقيد كثيرا جدا من الظاهرة التى نحن بصدد دراستها . فان الاتصالات غير المباشرة من ناحية أو المنقطعة أو حتى الاتصالات المفاجئة وغير المتجددة من ناحية أخرى تكفى - فى رأينا - لإظهار عملية التكيف الثقافى .

ولقد ذكرنا أن الاتصالات قد تكون غير مباشرة . ويمكن أن يحدث انتقال الأفكار بين حضارتين مختلفتين خلال تكتيكات آلية مثل وسائل الاعلام الجماهيرية (الإذاعة ، الصحافة ، الكتب ، التلفزيون ... الخ) ، أو عن طريق أناس يحملون قيم مجتمع معين (الرحالة ، الإرساليات ، ... الخ) . وهكذا إذا كان التآمرل Americanization يلاحظ فى عادات الناس المتصلة فى غرب أوربا فإن الأخيرة تكون فى موقف التكيف الثقافى . ويستشهد « غير سكوفيتس » أيضا بخالة تليير الانتباه لوحظت بين الهوسا فى نيجيريا . وكنتيجة لعدم وجود الاتصال الطويل المدى بجماعات

ضمنة من الشعوب الإسلامية الأخرى كانت الوسيلة الرئيسية للتكيف الثقافي تنوق على الكتب المحتوية على التعاليم الإسلامية . لذلك كان ادماج المعتقدات الإسلامية والوطنية نتيجة للعملية التي كيف فيها الرجال الحكماء الفطريون المعروفون باللاميين Nolins ما وجدوه في النصوص المقدسة بموقفهم الوطني .

وزيادة على ذلك يوجد التكيف الثقافي حتى رغم عدم استمرار الاتصالات بين شعبين . ان لقاء قصيرا غير متوقع بين مجتمعين كاف ليظهر عملية عرضة لتؤثر في المقومات الثقافية الأولية . واستمداد السمات والأنماط الثقافية هو أساس العملية، على الأقل في مفهومها الطبقي . ويمكن أن يسبب هذا الاستمداد تغييرات عميقة في طرق تفكير أو تصرف الأفراد . اذا فكر المرء مليا ، مثلا ، في الموقف الاستعماري فان تأثير الاستعمار لا يختفى بمجرد الاتصالات المستمرة بين الدولة الأم ومستعمراتها السابقة . ولكنه يستمر في ترك بصماته على الأراضي المستعمرة سابقا . ان الدول الأفريقية العديدة التي حصلت على استقلالها منذ سنة ١٩٥٨ وسنة ١٩٦٠ تستمر في العيش في موقف من التكيف الثقافي حتى رغم أنها قد توقفت عن الإبقاء مع مستعمرها السابقين على نظام ثقافي أو اقتصادي أو اجتماعي .

وهناك مواقف متشابهة في الدول التي تطبق فيها الطبقة المتزعمة سياسة التمييز العنصري أو التمييز المنفصلة للجناس . ويتبادر الى أذهاننا جمهورية جنوب أفريقيا كمثال على ذلك . ويوجد التكيف الثقافي في هذه الدولة الى المدى الذي توجد فيه اتصالات بين شعوب الجنس الأبيض والجنس الأسود حتى رغم أن هذه العلاقة هي علاقة السيد بالمرء ، لذلك فاننا في هذه الحالة في موقف استعماري . وبالإضافة الى ذلك لنفرض أن البيض لا يبقون على أية علاقة مع الأقوام السود فانه يوجد رغم ذلك نوع من التغلغل الثقافي حيث أن العلم الغربي الحديث يدرس في الجامعات ومؤسسات التعليم الأخرى المقصورة على المواطنين السود .

وكي نكمل تحديدا يجب أن نضيف أن التكيف الثقافي يقتضى وجود حضارتين مختلفتين . ان العملية المتعلقة على وجه الخصوص وليس على وجه الحصر بالنتائج الاجتماعية للاستمداد الثقافي من طرف واحد أو المتبادل تكون بهذا العمل نفسه مختلفة عن الأشكال الأخرى للتغيير الاجتماعي مثل تلك التي تحدث في صلب حضارة معينة ، التصنيع ونتيجته الطبيعية ، التحضر ، مثلا . ومن جهة أخرى فان التكيف الذي حدث نتيجة تداخل جماعات اجتماعية في مجتمع واحد ، اذا كان الموضوع خاصا مثلا بالاتصال بين الطبقات الاجتماعية المختلفة ، لا يدخل في نطاق التكيف الثقافي .

قد يضيف البعض أنه يجب أن يكون أحد المجتمعين على مستوى ثقافي أكثر رفعة . وهذا هو رأي « مالمينوفسكي » وخاصة رأي « مردوك » . وقد يستطيع المرء

أن يلحظ في وجهة النظر هذه تضمينا أساسيا لنموذج الموقف الاستعماري . وبصرف النظر عن الآراء القيمة التي يقدمها مثل هذا المفهوم عن التكيف الثقافي فإنها تثير مشكلة شائكة عن تحديد المعايير التي تسمح بتقدير قيمة المستويات الثقافية التي يصل إليها مجتمع ما . كيف يجزم المرء بأن حضارة واحدة قد أحرزت درجة من النمو الثقافي أرفع من حضارة أخرى ؟ هل القيم الماثورة عن الحضارة الهندية في مرتبة أدنى من قيم الحضارة الأنجلوسكسونية التي كانت سابقا على اتصال مباشر معها ؟ والآن يصنف نظام للقيم الثقافية في بناء اجتماعي معين ، ومن ثم فإنه يشارك جوهريا في النظام الثقافي . زيادة على ذلك فإنه من المروء عامة أن اليابان ، بمحاكاتها للمجتمعات الغربية ، أحالت نفسها إلى التصنيع والتجديد العصري ، وذلك من النصف الثاني للقرن التاسع عشر . هل هذه الدولة أدنى أو أرفع ثقافيا من الصين ، التي استمدت منها جزءا من مآثوراتها الدينية ، أو من دول العالم الغربي ؟

وهذا التصور عن تفوق حضارة ما على أخرى يعتبر تمزيقا لفكرة الصفة الأساسية من جانب واحد للتكيف الثقافي : أن أفراد أعظم المجتمعات تقدما يتقلون الوسائل الثقافية الخاصة بهم إلى المجتمعات البدائية أو التقليدية بالتبادل دون أن يقوموا بأبسط تغيير في طرق تفكيرهم أو تصرفهم .

السمة الازدواجية للتكيف الثقافي

دعنا ننظر مرة ثانية في الموقف الاستعماري . يبدو أنه من المسلم به عامة أن القوى الأوروبية التي غزت أراضي كثيرة في أفريقيا وآسيا وجنوب أمريكا قد نشرت قيمها ووضعت نظمها في تلك الأماكن - باختصار فعلوا ما في وسعهم بدرجة أكثر أو أقل نجاحا - لفرض نظامهم الثقافي وذلك مما لحق الضرر بالمعتقدات المحلية .

ومن جهة أخرى يبدو أنه كان من العسير تأثر الأوروبيين الغزاة والمستعمرين بطرق تفكير وتصرف القوم الذين يستعمرونهم . وقد جنى الأوروبي من هذا الاتصال ثروة مادية ، في حين التقط الأفريقي ، مثلا ، ثمرة القيم الثقافية .

وقد أوضح هذا عالم الأنثروبولوجيا البريطاني « بورنيسلاف مالمينوفسكي »

عندما يقول :

« لكن عندما يقدر المرء قيمة الأشياء المعطاة ويقارنها بالأشياء التي تنتزع يجب على المرء أن لا ينسى أنه عندما يكون الموضوع خاصا بهبات العقل فإن الاعطاء يكون سهلا ، في حين أن التقليل يصبح أكثر صعوبة . ومن جهة أخرى فإن المنافع المادية تكون متقبلة بسهولة ، ولكن يتخلى عنها فقط بتحفظ . ومع ذلك فإننا كرماء جلد في هبات العقل ، مع أننا نتمسك بالثروة والاستقلال والمساواة الاجتماعية » .

وبصرف النظر عن توكيد التمييز بين الثقافة المادية وغير المادية التي سوف

نشير اليها فيما بعد فان هذا النص يؤكد سمة النقل الثقافي غير المادى من جانب واحد . ويمكن ملاحظة هذه السمة عندما يدرس المرء التكيف الثقافى ذا الفترة القصيرة . ويبدو أن الاستمداد بواسطة المستعمر يقصر على اتخاذ الطعام المحلى والعادات الخاصة بالملابس وربما استخدام اللهجات العامية .

ومن جهة أخرى اذا اختبر المرء الاتصالات الثقافية على أساس فترة طويلة فان السمة الازدواجية للتكيف الثقافى تلاحظ بوضوح أكثر . فبينما يقدم الأوروبى أولا قيم مجتمع بلده الذى نشأ فيه فانه يصبح دون أن يشعر منفصلا عنه تقريبا ، كما يصبح باطراد مصقولا بمحيطه الجديد . فمن جهة يتغلغل فى عالم ثقافى جديد كلية ويستجيب بالنسبة للعناصر التى لا توجد وحيدة بعد فى تفكيره . ومن جهة أخرى سوف يجد مكانا فى دينا الانسان البدائى حيث يحتل مكانة ممتازة بسبب مهارته وقوته « السحرية » .

وهكذا فان الأوربيين الذين لهم مراكز اجتماعية مختلفة ومروقة فى بناء وطنهم الأصلى لن يعتبروا بعد عمالا أو تجارا أو اداريين أو بورجوازيين، ولكن يحتمل أن يصبحوا فى الدول المستعمرة أو المستعمرة سابقا مجتمعا بدون طبقات مشتركين فى نظام من العلاقات مع الجماعات المحلية . ولكن سوف تقل شيئا فشيئا العلاقات مع الدولة الأم ، وسوف يتكون مجتمع شامل ناتج عن اللقاء مع السكان الذين يعيشون على الفطرة .

وإذا حللنا التكيف الثقافى فى صورة طويلة الأجل نستطيع أن نلاحظ أن التحول لا يعنى أيا من المجتمعات التى تصبح على اتصال فيما بينها . وبسبب المآثر الخاصة بكل من المستعمرين والمحتلين فان أفريقيا مثلا تبدو أنها تتبع طرقا مختلفة عن طرق أوروبا الغربية التى يعتقد أنها أورتتها ارضا ثقافيا يؤدى الى الطريق الوحيد للتقدم المادى والانسانى .

وبخلاصة القول أن التكيف الثقافى يحدث بالضرورة تكيفا فى الجماعات التى تتبادل الأفكار فيما بينها . ان العلاقات القائمة بين المجتمعات تتضمن مقايضة واستمدادا ثقافيا متبادلا . ولذلك يبدو التكيف الثقافى كأنه أساس ازدواجى بالنسبة للتأثير الذى يحدثه . ومن غير شك فان المرء لا ينكر أثناء تتبعه الانتقال الثقافى بين مجتمعين وجود موقف ينجز فيه غالبا النقل الثقافى فى اتجاه واحد وليس فى الاتجاه الآخر . وإذا أراد المرء أن يقيد نفسه بتحديد تقليدى للتكيف الثقافى الذى يشكل وفقا له الاستمداد الثقافى أو التقليد أو حتى النشر مظهرا ضروريا للعملية فانه ينبغى أن نعترف بأنه لا يوجد فى بعض الحالات أى تبادل فى نقل النماذج الثقافية الأصلية .

ومن جهة أخرى ، وهذا هو رأينا ، اذا اعتبر المرء الاستمداد جزءا عاديا

من العملية ولكنه ليس ضروريا أن يحدث فى جميع مواقف التكيف الثقافى فانه يجب الاعتراف بأنه بواسطة الحقيقة البسيطة لتبادل الأفكار بين المجتمعات تحدث تغيرات ان لم يكن اختلال فى المجتمعين المتصلين فيما بينهما ، ولذلك فلا تحدث هذه الأشياء دون وجود أى استمداد ثقافى . وتكون المظاهر المجتمعية للتدخل الثقافى بين الشعوب التى ذكرناها فى بداية المقال نمطا للعملية . ولكن قد يحدث أن تتم بعض من المراحل ولكنها تكفى لتحدث تغيرات ، فى بعض الأحيان تكون تغيرات عميقة ، فى الجماعات التى قامت بالاتصال . ونظرية رفض أحد المجتمعات للأنماط الخاصة بمجتمع آخر توضح هذه الحالة جيدا كما سنرى .

وقصارى القول أن المجتمعات تتأثر ثقافيا بدرجات مختلفة . ويمكن أن يذهب المرء الى أبعد من هذا فيقول أنه جميع المجتمعات التى لها اتصال بالمجتمعات الأخرى والتى تقيم الواحدة مع الأخرى علاقات سواء مباشرة أو عن طريق التكنيكات الآلية فانها تكون فى موقف تكيف ثقافى . ومن غير شك فان مفهومها لهذا للظاهرة الاجتماعية هذه يعتبر مفهوما عريضا بدرجة قصوى . وقد نتعرض لخطر مواجهة اللوم الذى سبقته الإشارة إليه فى بداية هذا المقال ، أى استخدام مفهوم غامض وغير دقيق يتعلق بدراسة التغيرات الاجتماعية .

وكى نزيل هذا اللوم يلزم أن نؤكد أنه يجب ملاحظة وجود درجات للتكيف الثقافى . وهكذا فان رفض إحدى الحضارات للنماذج الثقافية الخاصة بحضارة أخرى وقطع الاتصالات بين حضارتين يمكن أن يؤدى الى تغير اجتماعى ، حتى مع أن هذا قد يكون فقط ادراكا لوجود اختلافات ثقافية . وأيضا فان هذا الرفض قد ينتج عنه إعادة تقويم عبادة قيم الأسلاف وتقوية الأساليب التقليدية . ان نوعا من انبعاث اوت الماضى قومية فائرة من حين الى حين فى بعض دول افرقيا كان دليلا على الرفض المتحيز ضد القيم الغربية . ولا يحتاج المرء الا أن يأخذ مثلا الغاء تدريس اللغة الفرنسية فى غينيا لمصلحة اللغات الوطنية .

ان الأحداث التى وقعت فى روديسيا سنة ١٩٦٦ تعطينا مثلا آخر لما يمكن أن يسمى بظاهرة التكيف العكسى أو التكيف المضاد . دعنا نستعيد الوقائع باختصار . ان الأحزاب الوطنية السياسية قد قررت مقاطعة الانتخابات التى نظمها الأقلية البيضاء فى روديسيا . وما هو أكثر من ذلك أن زعماء السود حضوا أتباعهم علانية ليظهروا معاداتهم لما هو غربى ، وذلك بالاقلاع عن لبس الملابس الأوروبية والنظارات وساعات اليد وأشياء أخرى مختلفة هى فى نظرهم رمز للظلم . وأيضا ذهبوا بميدا فى معاداتهم ، فهم يؤكدون معارستهم لتصنيع دولتهم الذى اعتبروه عائقا لقومية البانزو .

ان مظهر الرفض فى التكيف الثقافى كثيرا ما يكون مبالغا فيه بقدر ما هو غير

مسبب لنتائج هامة في طريق حياة الفرد . قد يتصور المرء أن جماعتين أو عدة جماعات يسكنون معا ويربطون أنفسهم بالتبادل التجاري دون الاتصال الذي يؤثر في نظام المعتقدات أو البناء الاجتماعي للجماعات التي يشملها التبادل . ففي وسط افريقيا ، مثلا ، أبقى الأقوام الى حد كبير على طريقة حياتهم التي اتبعوها عدة قرون رغم الاتصالات الكثيرة ، قصر امتدادها أو طال ، التي كانت لهم مع الجماعات الوثنية الأخرى . وفي هايتي أيضا احتفظ الفلاحون الذين من أصل أفريقي بطرق معيشة أسلافهم بدرجة كبيرة رغم الوجود الهندي على الجزيرة ورغما عن قرنين من الزمان للاستعمار الفرنسي خاصة . وفي مثل هذا الموقف تصل عملية التكيف الثقافي ، إذا سمح للمرء أن يضمها في هذا الأسلوب ، الى النقطة التي تقترب من الصفر .

وفي الطرف الآخر لا يمنع الاستمداد الثقافي بواسطة مجتمع مستعمر ناهض في الأمور التكنيكية ، التي هي من خصائص العالم الغربي ، من حدوث تغييرات عميقة . ان استمرار العلاقات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية أثناء عصر ما بعد الاستعمار سيساعد على دوام التكيف الثقافي بدرجة أكبر . وبالإضافة الى ذلك فإن العلاقات القائمة بين أوروبا الغربية والولايات المتحدة أو اليابان تسبب في هذه الدول تعديلات أقل عمقا وذلك بسبب أن الاختلافات الثقافية بينها أقل تميزا عن تلك التي بين أوروبا ، مثلا ، وأفريقيا . ولذلك توجد مواقف متطرفة ومواقف متوسطة أو اتصال كلي حيث يكون لمؤثرات الظاهرة التي ندرسها تأثير متداخل بدرجات متفاوتة على المكونات الثقافية الأصلية .

والنتيجة الطبيعية للتكيف الثقافي هي تكوين مجتمع جديد كثيرا ما يحمل الى نظامه مظهرا ذا فاعلية متخلخلة سنصفها باختصار .

إذا أخذنا ، كمثال ، الصدام بين مجتمعين ، أحدهما تقليدي والآخر حديث (١) ، فإن مواقف مختلفة قد تحدث . ان التداخل الثقافي بين هذين العالمين ينتج عنه تكوين مجتمع جديد وذلك في نهاية العملية التي وصفنا مظاهرها الأساسية : الاتصال ، الانتقال الثقافي ، التقويم ، التقبل ، الاندماج والموامة ، الاستيعاب . ورغم أن هذا المجتمع الجديد يختلف عن المجتمعين السابقين إلا أنه مع ذلك قد تشكل من العناصر الأساسية لكل من هذين المجتمعين . وإذا كانت هذه العناصر متوازنة ومدمجة بيسر في هذا المجتمع الجديد فإن هذا لا يعني بأية حال أنه سوف يكون متماسكا على نحو محدد عند هذا المستوى . ان درجة التطور التي أحرزها سوف

(١) ليس قصدنا أن نصدر آراء تقريبية عندما نستخدم كلمتي « تقليدية » و « حديثة » ولكن قصدنا هو أن نختار طرازين من مجتمعين مختلفين تماما ، أحدهما يتصف بنوع من المحافظة وأصابع ملحوظ بالماضي والاخر يتصف بنزوع الى التغيير .

تشكل خطة أو نقطة انطلاق جديدة لتبكرين بيئة جديدة تقيم اتصالات أبعد مع الحضارات الأخرى ٥.

وأحيانا نلاحظ أثناء سير عملية التكيف الثقافي أن جزءا من شعب مجتمع ما يرفض السمات الثقافية الجديدة التي قدمت له أو فرضت عليه ويبقى كنتيجة لذلك على حافة هذا التطور. وقد نلاحظ أيضا أن بعضا من المعايير الاجتماعية لمجتمع واحد لا يقبلها المجتمع الآخر . وبصرف النظر عن هذا الرفض الجزئي فإنه قد يحدث أيضا أن يكون هذا الرفض لتدوين المعايير الاجتماعية الأجنبية رفضا كليا. وهذه الحالة قد ناقشناها من قبل .

السمات المرضية (الباثولوجية) للتكيف الثقافي

كثيرا ما يسبب اتصال ثقافات مختلفة مظاهر مرضية تتوقف درجة خطورتها على عوامل عدة . وكلما عظم الاختلاف بين الحضارتين المتصلتين فإن خطر الاختلال في الحياة الاجتماعية يتأكد بصورة أكبر . هذا الاختلال الاجتماعي يمكن أن يظهر في أشكال مختلفة : مقاومة التغيير ، الرفض ، الخروج عن القياس ... الخ .

ويوجد عامل آخر يعمل على ظهور نتائج مرضية . قد يكون التكيف الثقافي حرا وتلقائيا ، وقد يحدث أيضا أن يكون ملزما ومفروضا . وقد يكون التكيف الثقافي متوازنا أو غير متوازن بالدرجة التي تكون فيها التبادلات الاجتماعية اعظم بكثير في أحد الجانبين منها في الجانب الآخر . وقد يحدث أن فرض نظام ثقافي يسبب ما قد أشرنا إليه بالتكيف الثقافي العكسي أو ربما يسبب مواقف من الطابع الخارج عن القياس .

إن الصدمة الثقافية التي تحدث نتيجة تقابل مجتمعين مختلفين اختلافا كثيرا قد تؤدي إلى أن الأفراد لا يعرفون بعد أي ميسار اجتماعي يجب أن يلتزموا به . وبمعنى آخر قد ينتج أحيانا عن عملية التكيف الثقافي هدم المجتمع التقليدي ، مثلا ، دون بناء اجتماعي من جديد نظير ذلك . وتوصف الظاهرة التي لها هذا الطابع بالخروج عن القياس . ويمكن أن نحدد أكثر بموقف تنعدم فيه المعايير حتى أن الفرد لا يعرف كيف يوجه سلوكه . وكثيرا ما يتضح هذا الموقف خلال الاضطرابات الاجتماعية الخطيرة ، خاصة ادمان المخدرات والزيادة في معدلات الزنا والالتم والاجرام والانتحار الخ . وإذا كان التكيف الثقافي ، كما حددناه من قبل ، لا يتعلق فقط بالاتصال أو الانتقال الثقافي بين جماعتين أو مجتمعين ، بل يتعلق أيضا بالتأثيرات الناتجة عنها ، فإن الخروج عن القياس يبدو كظاهرة وظيفتها سيئة تثير الاضطراب في التداخل الثقافي بين الجماعات .

ونلاحظ المواقف الخارجة عن القياس خلال العصر الاستعماري عندما شاهدت

المجتمعات البدائية تكوين نظام فرض عليها بواسطة السلطات الاستعمارية وذلك بجانب النظام التقليدي لتوزيع السلطة عندهم . ان وجود هذين النظامين معا كان مبعث صراعات كثيرة وجد الاداريون المستعمرون صعوبة فى تسويتها . وعلى هذا النحو فان السقوط المفاجيء للسلطة الاستعمارية حوالى سنة ١٩٥٩/١٩٦٠ ، والكونزو البلجيكية السابقة اعظم مثل واضح ، شاهد تكوين نوع من الفراغ فى السلطة فى بلاد افريقية عديدة لمدة طويلة تقريبا ، ولم تستطع اى سلطة محلية ان تضع بناء سياسيا أو اداريا فى استطاعته ان يحل محل السلطة الاستعمارية السابقة .

وبالاضافة الى ذلك فمن الأبحاث التفصيلية التى كان هدفها كشف الأسباب العامة لتغيب العمال الأفريقيين الذى يختلف معدله بين ١٥٪ و ٢٠٪ وضع أنه لا تزال حتميات العادات تفسر الى حد كبير تغيب العمال الوطنيين ، ذلك التغيب غير المبرر من وجهة نظر أصحاب العمل الغربيين . فمثلا ينتمى عامل الى احدى العشائر التى قد توفى أحد أفرادها فيواجه هذا العامل لا بنظام قيم الأسلاف التى تجبره على العودة الى قريته تحت مرارة المجازفة باستنكار عشيرته أو حتى بادائها له بل أيضا بانماير الحديثة التى تمنعه من ترك عمله . وهذا الصراع فى المعايير يساعد على ظهور المواقف الخارجة عن القياس .

الاستعداد فى عملية التكيف الثقافى

قد شاهدنا كيف أن الاستعداد الثقافى لم يكن خطوة إجبارية فى عملية التكيف الثقافى الا فى سياقها التقليدى ، ولكنها مع ذلك تكون عاملا هاما جديرا باتتباعها .

ان جميع مجموعة الأدب الأنجلوسكسونى تميز صنفين عظيمين من الاستعداد: عناصر الثقافة المادية ، وعناصر الثقافة غير المادية . وتشمل الثقافة المادية أشياء مادية يمكن ملاحظتها مباشرة قد خلقها الانسان وأثرت فى طريقة معيشة البشر ، التدفئة المركزية والتليفون والسيارات ، مثلا . ونستطيع ان نجعل الثقافة غير المادية فى مجموعة من المعتقدات الأيدولوجية والدينية والفلسفية أو العلمية . ويمطينا ولنتوله ، من جانبه ، تمييزا ذا ثلاثة أقسام . فهو يميز بين الظاهرة المادية أو نتاج الصناعة ، والظاهرة الحركية أى الإدارة الواضحة التى تتضمن بالضرورة الحركة ، والظاهرة السيكولوجية التى تتكون من المعرفة والنظم القيمة التى يشترك فيها أفراد المجتمع .

وهذا التمييز ، الواضح ولو أنه يبدو نظريا ، يسبب مشاكل تتعلق بالتطبيق عند القيام بالبحث فى هذا الحقل . ولكن اذا طرحت تلك المشاكل جانبا فان التمييز بين العناصر المادية وغير المادية لا يكون شيئا ذا فاعلية فى سبيل تحليل التغير الاجتماعى وخاصة فى سبيل تحليل التكيف الثقافى الذى هو أحد مظاهره . وهذا التصنيف للمظاهر الثقافية يحاول أن يكون عمليا بمعنى أنه يسعى كى يظهر أن الشعوب التقليدية تحاكي أولا المظاهر المادية للثقافة أى المظهر الذى يبدو فى شكل مادى ويستوعب بسهولة أكثر . وبعد ذلك يستوعبون فى مرحلة متأخرة للتكيف الثقافى العناصر غير المادية .

وفى الحقيقة ليس هذا هو الواقع . اذا حدد المرء الثقافة كمييار قياسى لطرق التفكير فان تلك الطرق تملك وجودا موضوعيا فقط خلال تجسيدها فى أعمال . لذلك تشمل الثقافة عناصر أو أعمالا واضحة ، أى السلوك الذى يكيف ، عن قصد أو بطريقة أخرى ، العالم الخارجى للبشر والأشياء ، وعناصر مخفية أى الاستنتاج العقل الذى يحدد هذا الطابع للعمل أو ذاك . وهكذا كما سنرى . فعلمية الاستعداد ، بناء على ذلك ، وعلمية التكيف الثقافى نفسها ، تختلف فى الدول الصناعية الناهضة وفى الدول النامية .

ان تبنى نمط فى الدول الصناعية كثيرا ما يعتبر كسلسلة من التغيرات تحدث مجموعة من التكيفات بواسطة الأجزاء المختلفة للكل الذى يشكل نظاما ثقافيا مينا حتى أنه يصعب جدا أن نلاحظ فى نهاية عملية الاستيعاب النمط الأصلى الذى استعير من الحضارة الأجنبية . ويندر وجود سمة ثقافية متبناة كما هى دون أن تقع تحت أى شكل من التكيف ، وهذا ، ينعكس فى المجموعة التركيبية التى تدمج فيها . ان التقليد لا ينحصر فى المظهر الخارجى للنمط بل أيضا يتعلق بالاستنتاج العقل . ويشمل فى المقام الأول الظواهر الواضحة للنمط أى العمل الملاحظ الموضوعى وأيضا أشكال التفكير أو الأفكار التى تحدد سمات العمل نفسه .

وفى الدول التى يكون فيها التقليد الصناعى أكثر حداثة وخاصة فى البلاد المستعمرة سابقا يندر انجاز عملية التقليد بالطريقة التى شرحناها توا . ان اعتماد السمات الثقافية كثيرا جدا ما ينحصر فى المظاهر الخارجية للأنماط التى انتشرت عن طريق الاستعمار الأوروبى . وهكذا فان عملية التقليد تظهر ازدواجا واضحا لا يوجد بعد فى الطور النهائى لهذه العملية عندما تحدث فى الدول الصناعية .

والواقع أن الازدواج الثقافى الواضح للشعوب الصغيرة كثيرا ما يشاهد فى الحالة التالية . يلبس الأفراد ملابس على الطراز الأوروبى ويتبنون لغة مستعمرهم

السابقين ويقلدون طريقة معيشتهم ويستخدمون تكتيكاتهم ، ولكنهم مع ذلك يحتفظون بطرق تفكيرهم القديمة . وإذا تعلموا تكتيكات جديدة في أوروبا فإن النخبة في تلك البلاد يجدون صعوبة كبيرة في تحويلها أو تكييفها للاحتمالات المحلية لأنهم لا يستطيعون أن يستوعبوا الاستنتاج العقلي ، أي الأجزاء غير الظاهرة للتكنولوجيا الغربية .

وفي حالتهم يبقى . تبني النماذج الثقافية الأجنبية ظاهرة ثانوية إذا نظر إليها في منظور تكيف ثقافي أي في داخل إطار وسائل الاتصال بين مجتمعين مختلفين . ومن جهة أخرى سوف نشاهد أنه إذا أمعن المرء الفكر في عملية التزويد الثقافي التي نعني بها انتشار النماذج الثقافية داخل المجتمع نفسه فإن التكتيكات المستمدة تفرغ في صيغة ثانية داخل هذه النخبة .

وهذه الاعتبارات تسمح لنا بأن نبين النظرية التي تميز ثلاثة مظاهر أو ثلاثة جوانب للتكيف الثقافي : النقل الثقافي وهو العملية التي ينجح بواسطتها الانتقال الثقافي ، التجريد الثقافي الذي فيه يفقد تماما المجتمع المقلد النماذج الثقافية الخاصة به ، وأخيرا التكيف الثقافي بالمعنى الدقيق ، أو قبول النماذج الأجنبية بواسطة هذا المجتمع . الواقع أن أفراد أي مجتمع لا يتخلصون من نماذجهم الثقافية الأصلية ، ولكن إذا دخلت عناصر جديدة فانها تفرغ في صيغة ثانية في ضوء فلسفتهم في الحياة .

المظاهر المنهجية للتكيف الثقافي

إن تحليل البيئات الاجتماعية التي تخضع للتكيف الثقافي يثير مشاكل منهجية عامة ، وسوف نبين هنا بعضا من مظاهر هذه المشاكل . قد يسأل سائل عن أنسب منهج لاستقصاء مثل هذا الواقع الاجتماعي المعقد . هل للمرء أن يقضي على هذا الواقع الاجتماعي ويعتبر الاتصالات الثقافية مجرد وضع مجتمعين عالميين متجاورين أو بالأحرى يعتبر هذه البيئات ككل واحد متماسك تمتزج وتنصهر فيه العناصر المتغايرة ؟ إن النمط الازدواجي الذي يستخدم عادة كطريقة لدراسة الدول النامية يعطى أفضلية لفهم الواقع الاجتماعي عند أخذ الانقسام إلى مجموعتين ، وهو يعتبر تقليدا حديشا ، كنقطة البداية ، وبناء على ذلك يعطى أفضلية إلى فصل الواقع الذي يركز على هذين القطبين .

ولا توجد في رأينا « ازدواجية » بالمعنى الذي تكون بمقتضاها النظرية مجموعة مصنفة منهجيا ومفسرة للواقع . ولكن توجد في رأينا طرق لفهم الموضوع تختلف من نقطة الانطلاق البسيطة لتحليل موقف معين إلى النمط المتطور إلى أقصاه ، بالمعنى الذي استخدم فيه « ماكس فيبر » هذا المفهوم .

ويمكن تلخيص النمط الازدواجى هكذا : ان الظاهرة الاجتماعية التى نلاحظها بين شعوب البلاد النامية تتصل بطرازين مختلفين من أسلوب الازدواج فى المجتمع الشامل . وهذان الأسلوبان محدثان من أحد الجوانب وتقليديان من الجانب الآخر . ويوجد أصل هذه الظاهرة فى ارث الاستعمار الأوروبى . فقد صب المستعمرون الأوروبيون فى تلك المجتمعات أساليب من التفكير والعمل خاصة بهم ثم اصطدمت هذه بالتكنيكات التقليدية حتى أنه قد وجد طرازان من ثقافات مختلفة اختلافا كبيرا .

وفى رأى بعض علماء الاجتماع الذين يشايعون طريقة الفهم هذه أن هذه النظم الثقافية متنافرة بمعنى أن الثقافة القديمة تشكل كلا متماسكا وغير منفصل اجتماعيا .

وإذا حدث أن اختفى أحد العناصر بسبب التكيف الثقافى فإن الصرح الذى يرتكز عليه نظام المعتقدات التقليدية ينهار بأكمله . وفى هذه الحالات لا يتصور أن العقلية القديمة تستطيع أن تكيف نفسها تصاعديا كى تتصل بالحضارة الحديثة ، أو أن العوامل التوضيحية الحديثة تستطيع أن تطعم فلسفة الحياة عند الشعوب التقليدية .

وبحسب هذا المفهوم الدقيق للنمط الازدواجى فإن المجتمع التقليدى يشكل نوعا من بلد محاط بأرض أجنبية أو جزيرة صغيرة متميزة عن مجتمع أعرض ، ويمكن فقط تحليله بالرجوع الى نظام تدرجه الطبقي . وهذا هو السبب فى أن المؤيدين لهذا المفهوم كثيرا ما يتحدثون مستخدمين المصطلح « انفلاق ازاء التطور » كى يشرحوا استحالة تمايش هذين النظامين غير المتشابهين .

ومنذ ذلك الوقت اكتسب هذا النمط مقدارا من المرونة .

والآن نتحدث عن الانفلاق ازاء التطور بأقل مما نتحدث به عن وضع كايح للتطور متجهين الى اثبات أنه بينما لاتزال الثقافة التقليدية باقية على اختلافها اختلافا عميقا عن الثقافة الحديثة فإنه يمكن أن تكيف باتصالها بالثقافة الأخيرة دون أن تقوض أسس النظام .

وبحسب هذا المفهوم الذى يعمل كملاچ للنمط الازدواجى المطلق الذى أوجزناه من قبل فإن تأثير العامل التقليدى يبطئ عملية التجديد .
والخطوة التالية - كنتيجة لذلك - هى مدى إمكان تفسير المجتمع بالرجوع الى المجتمع الشامل الذى يقع فيه .

وبدلا من الحديث عن بلاد محاطة بأرض أجنبية ثم أصبحت ذات ثقافة حديثة وعن جزر ذات حضارة عصرية أو ذات تصنيع تام فى حضارة تقليدية فإن علماء

الاجتماع يكونون أكثر ميلا الى أن يعتبروا النمط الازدواجى كوجود لاطار مضاعف فى الأفراد يرجع اليه عند العمل .

ويستخدم « الان تورين » مفهوم « الضمير المجزأ » ليصف الأفراد الذين يتبعون أحيانا الانماط التقليدية الأصلية وأحيانا أخرى يتبعون الانماط الحديثة ذات الطابع الغربى ، وذلك حسب الموقف الذى يواجههم .

ورغم أنه ينبغي على المرء ألا ينكر وجود نوع من الواقع ثنائى التبلور فى المستوى ذى الظاهرة المصاحبة ، فإن النمط الازدواجى يقوم أساسا على دراسة مجتمعين مميزين وتحليلهما من حيث أن لكل منهما حتميته الخاصة به ويحللان - الى أبعد الحدود - مستقلين عن تركيبهما الشامل . وعلاوة على ذلك فمن المؤسف ألا يدرس التكيف الثقافى على المستوى المنهجى من وجهة اكسابه قوى محركة خاصة به أفضل من اكساب مجتمع مقسم لا يضع فى اعتباره التكوين الاجتماعى الأصلى للتكيف الثقافى .

وسوف تسمح لنا الأمثلة أن نلقى الضوء على هذه المشكلة ونؤكد الخطأ الذى فى رأينا قد يكمن فى تحليل الشعوب التى خضعت أو تخضع للتكيف الثقافى بأخذ أفكارهم وإحباطهم أحيانا من النماذج الأصلية التقليدية وأحيانا أخرى من النماذج الثقافية الحديثة والقدرة على توجيه سلوكهم فقط داخل هيكل مجتمع بدائى أو مجتمع صناعى على التوالى .

وسوف نأخذ أولا مثلا من عالم الأجمة الأفريقية . فى معظم القبائل التى تقطن السفانا أو الغابات الاستوائية لأفريقيا الوسطى يكفل شعب الأجمة حياتهم عن طريق القنص وصيد الأسماك والجنى . وكعمل اضافى ثانوى يقومون أيضا ببعض من الزراعة البدائية . وهناك حقيقة معروفة ، ذلك أنه فى كثير من القبائل الصغيرة لمنطقة « كويلو » وعلى جانب نهر الكونغو وأيضا فى بعض قبائل البانتو بأنجولا وزامبيا يعتبر العمل فى الأرض عموما كنشاط مخز يترك عادة للنساء أو العبيد . وحسب التقاليد فإنه يصعب - كقاعدة عامة - تصور رجل يستخدم بيده معولا أو معرقة يقلب بها الأرض . ويفضل الرجال أن يقوموا بنشاطات أكثر رفعة ، مثل تربية الماشية أو القنص أو صيد الأسماك . وحيث أن المجتمعات البدائية أخذت تدريجا فى الاتصال فإنهم أخذوا يتبادلون محاصيلهم الفاشضة . وبمقد ذلك لوحظ أن الظاهرة التسالية تأخذ مكانها بين القبائل : نزل الرجال معا كي يفلحوا الأرض ، ولكن كان هناك تمييز دقيق بين محاصيل الحصاد . كان يحتفظ بمحصول النساء لاستهلاك الجماعة فى حين أن محصول حصاد الرجال كان ذا طابع تجارى بمعنى أنهم كانوا يقايضون به على المحاصيل التى كانت تحتاج إليها القبيلة . ثم نلاحظ أن هذه المحاصيل « الخاصة بالذكر » أخذت تزداد وحملت لتمد الأسواق

المحلية وذلك نظير ما يحصل عليه المنتجون من دخل تقدي ، أو كانت تباع مباشرة الى التجار . ان المشاريع الزراعية الأولى التي أخذت تستقر في منطقة الأجمة واجهت في الأيام الأولى صعوبة شديدة في استخدام عمال زراعيين . وسرعان ما فطن الى أن طلبهم للعمال يعتبر خزيا لهم ومع ذلك فقد حطمت الشركات الزراعية الكبيرة هذه الآراء بافهام هؤلاء القوم بأنهم سوف يحصلون على مرتب نظير عملهم .

والحقيقة أن الصراع على القيم التي جعلت المجتمعات الأوروبية تصطدم مع الوطنيين كان قد سوى تدريجا بافراغ النظام الاجتماعي للبانتو في صيغة ثانية ، ذلك النظام الذي أسبغ عليه هبة خاصة ولا يمكن أن ينظر اليهم ، نتيجة لذلك ، كعمال الحقل ولكن ككاسبين (مشتغلين مقابل راتب) . وهذه العملية الطويلة للتكيف الثقافي التي شرحت توا لم تكن نتيجة تجاور نظامين لكل منهما قيمته أو اندماج مجرد وبسيط للنظام الأوربي لالحاق الضرر بالنظام التقليدي (لا تزال الفلاحة التي لا تكافأ من نصيب السيدات) ولكن نتيجة تفريغ المعايير الأجنبية في صيغة ثانية بلغة النظام التقليدي .

وبهذه الطريقة فإن الحركة المسيحية التي قوبلت بقدر من النجاح بين الجماعات الوثنية للباكونجو تظهر انبعاثا لارث الاسلاف وتفرقا للمبادئ الدينية المستمدة من التعاليم اليهودية المسيحية في صيغة ثانية . وتفسيرات النصوص الدينية ، للقوم السود في أمريكا (كوبا ، هايتي ، والبرازيل خاصة) تؤكد ظاهرة مشابهة . ان آلهة هؤلاء القوم قد وفق بينهم وبين القديسين الكاثوليك . وفي مجال علم المداواة لاحظ علماء الانثولوجيا أن المرضى في المحيط الحضرى لأفريقيا السوداء كانوا يستعينون بخدمات المسالمين للأمراض والأطباء الأوربيين على التناوب . اذا ذهب مريض في أول الأمر الى معالج الأمراض في القرية قبل زيارته الطبيب الأوربي فإن هذا يوضح أن العلاج الذي يقوم به الأخير (الطبيب) أكثر تأثيرا . ولذلك فلا يوجد في هذه الحالة أى صراع للقيم بل انه تنمة للنظامين أو ستكون أكثر دقة اندماج الدواء العصري في علم العلاج التقليدي .

ونعتقد أنه من الخطأ أن نعتبر تبني التكنيكات والصادات الأجنبية بواسطة أفراد مجتمع كنتازل عن أنماطهم الثقافية خلال عملية تجريد ثقافى . انهم في الحقيقة يتبنون فقط المعايير الأجنبية بلغة نظام المعتقدات الخاصة بهم .

ان الأفراد في المجتمعات التي في موقف تكيف ثقافى يلحقون بالثقافة . وهذا يشكّل نظاما متماسكا ينسج في صلبه عناصر متباينة توجد أصولها في تقاليد الاسلاف وارث الاستعمار ، اذا أخذ المرء كمثال البلاد الإفريقية التي حصلت على

استقلالها أخيراً ، أى الأمكنة التى يحدث فيها التكيف الثقافى بحدّ قصوى ويسبب تكيفات عميقة . ورغم أن هذا التكيف قد يكون مركباً فإن هذه الثقافة مع ذلك تعتبر وحدة بسبب انصهار العناصر الأجنبية داخل النظام التقليدى . ويبدو أن أنه فى البيئة الحضرية والزراعية للدول الصغيرة التى تأثرت بالمصرية لايشير الأفراد أحياناً إلى أنماط ثقافية تقليدية وأحياناً أخرى إلى أنماط عصرية أو حتى يشيرون إلى تجاوز نظامين ثقافيين مختلفين . أن الأفراد بالأحرى يستجيبون إلى موقف معين بلغة مبادئ الاستجابة التى يجدونها فى ثقافتهم نفسها والتى تكيف خلال انصهار وادماج المعايير الأجنبية بهذا النظام .

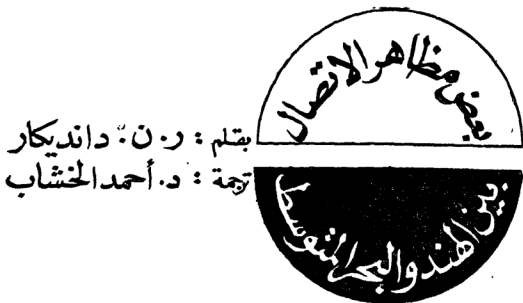
ويجب أن يدرس التكيف الثقافى كظاهرة شاملة متضمنة تحليل ثقافتين أو عدة ثقافات تعتبر هيئة من شبكة لعلاقات فردية متبادلة ، فذلك أفضل من النظر إلى الحضارات المتصلة كنباتات مطلقة متميزة تستسلم كل منها إلى حتميتها .

الكاتب : ميشيل دى كوستي

ولد عام ١٩٣٧ . له دراسات فى القانون وعلم الاجتماع . ويشرف الآن على الأبحاث التى تجرى فى معهد العلوم الاجتماعية فى جامعة لياج . ويعالج فى مؤلفاته التحولات الثقافية فى البلاد النامية ، وعلى الأخص فى أفريقيا السوداء ، تلك التحولات الناجمة عن تصنيع هذه البلاد . ومن مؤلفاته العديدة : أثر الثقافة فى الحياة الصناعية ، تأملات ونظرات فى الحياة الاقتصادية والظواهر الريفية فى أفريقيا الوسطى .

المترجم : د . أحمد عبد الرحيم أبو زيد

أستاذ كرسى الدراسات اليونانية واللاتينية بكلية الآداب بجامعة القاهرة . حاصل على الدكتوراه من جامعة أدنبره عام ١٩٥٤ . من مؤلفاته : المدخل إلى اللغة اللاتينية . تاريخ الأدب الرومانى . من الأدب التمثيلى اللاتينى «فورميو والحماة» للكاتب ترنتيوس . من الأدب التمثيلى اللاتينى « كنز البخيل والتوأمان » للكاتب بلوتوس . مقتطفات من أغاني الشاعر الرومانى هوراس .

المقال في كلمات

يعالج هذا المقال كما يستدل من عنوانه مظاهر الاتصال بين الهند وعالم البحر المتوسط في أربع فترات تاريخية : فترة الاتصال بين الهند وبلاد ما بين النهرين ، وفترة العلاقات الهندية الأناضولية ، والفترة الإغريقية الهندية ، والفترة الهندية الرومانية . ويحدثنا الكاتب أنه منذ حوالي ٤٠٠٠ سنة كان يقطن الأناضول وفلسطين وما بين النهرين وإيران والشمال الغربي للهند شعب ينتمي إلى سلالة جنسية واحدة : جنس البحر المتوسط الذي كان من أوائل من مارسوا الزراعة وأنشأوا المدن . ويرجع الاتصال بين حوض السند وما بين النهرين إلى حوالي ٢٥٠٠ ق م ، وكانت حضارة الهند في ذلك الوقت تفوق حضارة ما بين النهرين ، وكان هذا الاتصال يعتمد أساساً على نشاط التبادل التجاري .

أما العلاقة بين الهند والأناضول فيمكن الاستدلال عليها من وجود بعض الفاظ في لغة دولة الميتاني مشتقة من أصل هندي . ولكن العلاقة بين البلدين لم تكن علاقة مباشرة . ومن أوجه الاتصال الهامة بين الهند والبحر المتوسط ذلك الذى حدث بين الهنود والفينيقيين . وكانت هذه الاتصالات اتصالات تجارية لم تصحبها اتصالات حضارية أو ثقافية .

أما من حيث الاتصال بين الهند والاعريق فعلى الرغم من أنهما ينتميان إلى اللغة واحدة إلا أنهما عندما التقيا بعد عدة قرون شعر كل منهما بأنه غريب عن الآخر . ولقد ساعدت حملات الاسكندر المقدوني إلى الشرق على توثيق الصلات المباشرة بين الاعريق والهنود . ومع أن الاتصال المباشر بين الهند والاعريق انقطع بعد وفاة « أسوكا » الذى اعتنق البوذية ، فقد استمر بين الهند والاعريق عن طريق الاتصال بين الهند والرومان . وهناك دلائل على قيام تجارة نشيطة بين الامبراطورية الرومانية ومملكة تاميل التى كانت تقع فى جنوب شبه جزيرة الهند . ويبدو أنه كان للفلسفة الهندية أثر كبير على مفكرى العالم الاعريقى الرومانى . وهناك أيضا ما يبرر وجود نوع من التأثير الاعريقى على تطور ونمو الدواما فى اللغة السنسكريتية . وأهم ما يمثل مدى الاندماج بين الثقافتى الهندية والاعريقية الفن الجاندهارى الذى يطلق عليه الفن الاعريقى البوذى .

دعنى أبداً بتحديد مفاهيم موضوعى من الناحية الجغرافية ، ووفقا لترتيب الوقائع التاريخية ، ولتحقيق الهدف من هذا المقال فأنى قد استخدمت عبارة « عالم البحر المتوسط » للدلالة على تلك البقعة التى يطلق عليها اسم الشرق الأدنى ، والتى تحوى فى نطاقها : آسيا الصغرى ، والهلال الخصيب (وتقع مصر على حدودها الغربية ، كما تشكل سوريا وفلسطين شريطها الغربى ، وتكون بابل وأشور قوسها الشرقى) . هذا من جانب ، ومن الجانب الآخر اليونان وروما . وأما « الهند » فأقصد بها شبه القارة الهندية .

هذا ، وسوف أعالج موضوعي على مدى أربع فترات تاريخية على وجه التقريب ، وسأحددها - على سبيل التوضيح - بفترة الاتصالات بين الهند وبلاد ما بين النهرين (في العراق) ، وفترة العلاقات الهندية الأناضولية (تركيا) ، والفترة الهلنستية (اليونانية) الهندية ، وأخيرا فترة الاتصال بين الهند وروما .
ويتمثل الجانب الهام لحضارة الهند في فترة ما قبل التاريخ في حضارة وادي السند ، المعروفة الآن بحضارة الهاربان ، تلك الحضارة التي ظهرت الى النور بكل تشعباتها في غضون الأربعين سنة الأخيرة تقريبا .

وبناء على ما أسفر عنه فحص الفترات التاريخية المتتالية التي مرت بها مدينة الموهينجودادو فإن معظم علماء الأنثروبولوجيا والاستنوجرافيا يميلون الآن الى رفض النظرية القائلة بأن شعب الموهينجودادو يتألف من مزيج من السلالات الزنجية والسكان الأصليين لاستراليا وقبائل الفيدا ، ويفترضون أن شعب وادي نهر السند ينتمي الى فرع سلالة البحر المتوسط التي تفرعت عنها السلالة الأوروبية الأصلية (١) .
وفي هذا المجال يمكن أن نستشهد بقول العلامة « ماريو كاپيري » Mario Cappieri بأنه منذ أربعة آلاف عام قبل الميلاد ، ومن المحتمل أن يكون قبل ذلك ، كانت تسموطن الشمال الغربي من الهند سلالة ذات رأس مستطيل ، له يافوخ عال ، ووجه طويل ، وأنف بارز مدبب (٢) . وفيما يتعلق بالاقاليم التي كانت تضم الأناضول وفلسطين وما بين النهرين وإيران والشمال الغربي للهند يمكن للمرء أن يفترض وجود نمط سلالي موغل في القدم ، كان منتشرا انتشارا واسعا ، وكان متجانسا في صفاته الى حد ما ، وكانت تلك السلالة تعيش في جماعات محددة مستقلة ، في المناطق المتنوعة من الاقاليم المشار اليها آنفا . وينتمي هذا النمط من السلالة الى المجموعة الكبرى للجنس البشري التي أطلق عليها جوزيف سيرجي J. Serge ، اسم « سلالة البحر المتوسط » ، وأغلبية الأنثروبولوجيين الذين فحصوا المخلفات الانسانية التي وجدت في حفريات الاقاليم الممتدة من بحر « ايجه » الى وادي السند ، والذين درسوا جماجم وهياكل ما قبل التاريخ دراسة دقيقة متفحصا ، يسلّمون بأن أشكال السلالة ذات الرأس المستطيل تنتمي الى سلالة البحر المتوسط ، ومن المعتقد أن الشعوب التي تنتمي الى النمط السلالي للبحر المتوسط هي من اوائل الجماعات التي أسهمت مبكرا في ممارسة الزراعة وفي اقامة حضارة المدن ، التي انتشرت على طول المنطقة الممتدة على حوض البحر المتوسط ، من الشرق وحتى شمال غرب الهند .

ولقد افترض أن ظهور مدن وادي السند يعزى الى نوع من الانفجار أو الثورة الثقافية التي نتجت عن تفلخل جماعة عصرية جديدة الى الهند ، تحدد بانها واحدة

Cf. VP. Alekreyev, in *Indiya v Drevnosti-Sbornik States*, Moscow 1964. (١)

Proceedings of the World Population Conference, Vol. II, 761-792. (٢)

من شعوب ما بين النهرين ، مع أنها من العباديين Abadians الذين هزمهم وطردهم السومريون .

وأيا كان الأمر ففي ضوء الحقيقة التي تقرر أن المخلفات الهيكلية التي تم التنقيب عنها في مواضيع مختلفة من حضارة حوض السند كانت محدودة ، فإنه يبدو من المجازفة أن نؤكد أن منشئ هذه الحضارة كانوا ينتمون إلى النمط السلالي الشرقي الذي يرجع إلى الأجناس الآسيوية التي تنتمي إلى السكان الأصليين للبحر المتوسط ، وليس هناك بطبيعة الحال شواهد توحى بهجرة جماعية لشعوب من بلاد ما بين النهرين إلى إقليم السند ، كما أن هناك مبررا للاعتقاد بأن الأنماط الاجتماعية السياسية لحضارة كل من بلاد ما بين النهرين و وادي السند تتميز كل منها عن الأخرى تمام التميز ، وبالإضافة إلى ذلك يجب ملاحظة أنه بجانب النمط السلالي للبحر المتوسط لوحظ أن بقايا الهياكل التي وجدت في حوض السند تحتوي كذلك على أنماط سلافية آرامية أو البانية ذات رؤوس قصيرة .

هذا بالإضافة إلى أنه في ضوء الشواهد المتاحة يمكن الافتراض باطمئنان أن الهاربانيين نشأوا في التربة المحلية ، وأن حضارتهم كانت تطورا تلقائيا ذاتيا ، ومع ذلك كانوا على اتصال نشيط وفعال بغيرهم من الشعوب الأخرى ، ومن بينها سكان ما بين النهرين ، الذين كانوا ينتمون إلى مجموعة سلالات البحر المتوسط ، والذين أخذوا عنهم بعض أساليب الحياة الحضرية .

ويمكن أرجاع الاتصال بين حوض السند وما بين النهرين إلى الفترة السرجونية Sargonic من التاريخ السومري (حوالي سنة ٢٥٠٠ ق م) ، ويبدو أن هذه الفترة استمرت على الأقل حتى سنة ١٩٠٠ ق م . ويمكن أن نشير في هذا الصدد إلى ما وجد مثلا من أشياء كانت أنماطا أصلية في المناطق التي أجريت فيها الحفريات والتي تمثل الحضارة الأخرى . ومن قبيل ذلك على سبيل المثال بعض الأوعية التي تأخذ شكل الحرقفة التي وجدت فيما قبل التاريخ في حضارة ما بين النهرين وحضارة عيلام . والعظمة التي تتميز بها حضارة وادي السند التي تأخذ شكل الكلية ، بجانب نوع من الحرز المستدير المحفور ، ونوع من التماثيل البرونزية ، وتلك الأوشمة القمرية التي عرفتها الأسر القديمة ، وكانت تعصب بها رأس ثور يحمل بعض الأشكال الفخارية . وذلك كله يجعلنا نستبعد الزعم بوجود تماثل تام بين الحضارتين ، والشاهد على صحة ذلك تلك الاكتشافات التي عثر عليها في المقبرة الملكية للملك سومر التي من بينها شكل قرد عثر عليه فيها . ونوع من أنواع أردية الشعر التي تشبه ما اكتشف في الهاربانيين من اكتشافات على شكل تماثيل مصنوعة من الطين المحروق ومحفورة في الأرض . وزسم طينى لجسم ذكر ربما كان له علاقة بالتناسل ، وله بطن مفرط في السمنة وأرداف بارزة وثقوب في الاكتاف للربط

الأذرع المتحركة وذيل قصير . وغير ذلك مثاث من الأشياء التي اكتشفت في أماكن مختلفة من بلاد ما بين النهرين .

كل ذلك وما إليه يزيد الأمر إيضاحاً . ولعل « التيراكوتا » أو القالب الطيني الذي يرجع إلى أصل هندي ، والذي اكتشفه البروفسور سبيسر في حفريات في منطقة « تيب جوارا » ، يوحي أيضاً بوجود ارتباط زمني أساسي بين الحقبة الأكادية القديمة لحضارة ما بين النهرين والحقبة التي كانت فيها الحضارة الهارابية في أوج ازدهارها (١) ، ويمكن الرجوع هنا أيضاً إلى بعض التماثيل التي عثر عليها أخيراً ، ويطلق عليها اسم الإهات النيمون (التي تحمي من الحسد) ، وقد اكتشفت في وادي نهر السند ، وفي مناطق الحفريات في غرب آسيا .

وقد يكون من الصواب الإشارة إلى أن الهندسة المعمارية كانت مهنة هامة وشائعة في كل من وادي السند وسومر . كما أنه لا يمكن أن يكون من قبيل الصدفة المحضة ذلك التشابه بين الأقواس التي وجدت في « تل أسمار » وفي « موهنجودادو » وما عثر عليه من الآبار المستديرة المصنوعة من الآجر المتقطع والحواجز المصنوعة من الطين المحروق أو الأحجار التي كانت تتخذ سناثر للنوافذ . ويمكننا أن نقول في هذا المجال أن معالم حضارة الهند تشير إلى ما طرأ من تقدم وتحسن على بعض الوسائل الفنية ، مما يوضح أن رسائلها الفنية كانت تفوق تلك الوسائل التي اقتصت بها حضارة ما بين النهرين . ويمكن التأكيد من ذلك من خلال المقارنة بين شوارع أور غير المنظمة ومبيلاتها من شوارع موهنجودادو المخططة .

هذا ويمكن أن نتخذ من « الاختام » دليلاً مقنعاً على ذلك ، وفي حفريات سومر عدد من اختام حضارة السند يبلغ ثلاثين خاتماً سندياً . ويمكن أن يفهم من هذا أنه كان هناك اتصالات تجارية بين الأقليمين . ومما يؤكد وجود صلة تجارية بين الهند وغرب آسيا ما تم اكتشافه من اختام في جزيرة البحرين على الخليج العربي ، إذ أن تلك الاختام تشبه اختام حوض السند (٢) . وفي ضوء هذا يتضح لنا أن حضارة السند كانت حضارة بحرية ، ولم تكن مجرد حضارة مغلقة على نفسها . ولا شك أن « لوثال » التي كانت تعد مؤشر امتداد وانتشار للحضارة الهارابية إلى الجنوب كانت ميناء له حوض لبناء المركبات البحرية ، وكانت مركزاً

(١) George F. Dales, «Of Dice and Men», IAOS, 68, 14-23

(٢) انظر ما كتبه « ج. بيبى » G. Bibby من الطراز الهندي القديم والاختام المكتشفة في البحرين في مجلة الدراسات القديمة ، العدد ٢٢، ص ٢٤٢ - ٢٤٦ . وانظر أيضاً : و.ف. ليمان « التجارة الخارجية في الحقبة البابلية القديمة » ، لندن ١٩٦٠ .

هاما للنشاط والاتصال البحرى بين اقليمى الهاربان وما بين النهرين (١) .

ولعل هذا قد يوحي ايضا بان الحضارة الهارابية قد بلغت أوج ازدهارها ونضجها على طول الشاطئ الممتد غربا حتى وادى دشت ، وأن مدينة سوتكاجن دور (٢) الواقعة فى وادى دشت ومدينة سوتكا كوه (٣) الواقعة فى وادى شادى كاور (٤) الى الشمال من اقليم باسنى قد لعبتا دورا هاما باعتبارهما ميناءين من الموانئ الهارابية (٥) ، بل أنه يمكن الذهاب الى أبعد من ذلك فنفترض أن أصحاب المشروعات التجارية الذين نشأوا بين احضان حضارة كولى قد قاموا بدور الوسيط لنشر تلك الحضارة بين اقليمى السند وما بين النهرين .

وقد اكتشف فى ميناء لوثال نوع خاص من الأختام يعرف بخاتم الخليج الفارسى العربى ، وهذا يختلف فى نموده عن خاتم السند الذى سبقت الاشارة اليه (٦) . ويحدثنا العلامة « برجزوتشانان » عن خاتم يحمل تاريخا وبصمات تدل على ارتباط بابل بالهند القديمة (٧) .

وتشير سجلات ما بين النهرين الى أنواع معينة من السلع والمواد الخاصة التى كانت تستورد عادة من البلاد الأجنبية ، ويستدل منها على أن بعض تلك السلع والمواد قد جلبت من أقاليم الهاربان . ومع ذلك فإن مما يثير الاهتمام أنه لم يكن هناك أى أثر باق للمواد التى كان يستوردها الهاريبون ، ولكن من المحتمل أنهم كانوا يستوردون سلعا دقيقة الصنع ناعمة الملمس ، قابلة للاستهلاك والاستعمال ،

(١) تارن ماكيبه « س.ر. راو S.R. Rao ، من التجارة البحرية عند شعب السند فى المجلد ٧ صفحات ٢٠ - ٢٧ من مجلة البثا العلمية ، وما كتبه هارتموت شموكل Hertmut Schmokel من الطريق البحرى بين اور U و لوثال Lothal طريق التجارة البحرية بين بلاد ما بين النهرين القديمة ، والثقافة الهندية - مقال فى : البحوث والتقدم ص ٤٠ .

Sutkagen-dor (٢)
Sotka-koh (٣)
Shadi-Kaur (٤)

(٥) وهذا يوحي بأنه فى الوقت الذى احتلت فيه مجموعة الاجناس الآرية الهندية معظم شبه جزيرة الهند كانت شبه جزيرة جوجرات Gujarat آخر معقل لحضارة السند . راجع مقال ج.ف. داليز: الموانئ الهارابية على شاطئ المتكران ، فى مجلة الدراسات القديمة العدد ٣٦ ، ص ٨٦-٩٢ .
(٦) انظر س.ر. راو : « خاتم الخليج الفارسى من لوثال » فى مجلة الدراسات القديمة ، العدد ٣٧ ، صفحات ٩٦ - ٩٩ .

(٧) مجلة الأركيولوجى « علم الحفريات » العدد ٢٠ ص ١٠٤ - ١٠٧ ، وانظر ايضا س.ج. جاد ، أختام الهند القديمة ، نولج هنر عليه. فى اور من مطبوعات الأكاديمية البريطانية عام ١٩٢٣ ، ص ١٩١ - ٢١٠ .

كالثياب والصوف والمنتجات الجلدية والزيت العطرية . والواقع أن الترابط بين حضارة السند وحضارة ما بين النهرين كان يعتمد أساسا على نشاط التبادل التجارى بينهما . ولا يمكن أن نتجاهل أن أقول التجارة الدولية لبلاد ما بين النهرين ، فى عصر لارسا ، يتوافق مع نهاية الحقبة المزدهرة من حضارة الهارابان .

وبالرجوع الى بقايا الهياكل العظيمة التى عثر عليها فى وادى السند يمكن الاستدلال على وجود نوع واحد من الجنس البشرى ينتمى الى كل من بلاد ما بين النهرين والبحر المتوسط .

وتشير سجلات ما بين النهرين الى عدد من الأماكن النائية يمكن أن يكون بعضها فى المواطن القديمة التى كانت فى وادى السند .

فمثلا يلاحظ أن نقوش ملوك آكاد وبعض النصوص المجمية التى ترجع نشأتها وأصولها الى تلك الأمم تذكر كلمة ماجان Magan أو مكان Makkan ، ويرى العلماء الدارسون أن هذا اللفظ هو بعينه لفظ مكران Makran التى تقع فى بلوختستان وملوها Meluhha ، وهى المكان الذى كان يستورد منه البابليون العقيق وأنواعا خاصة من الخشب ، وينقلونها بطريق البحر ، ويقال أن هذه الكلمة أيضا هى هى الكلمة الدالة على ميناء لوثال وضواحيه .

ويرد كثيرا اسم « ديلمون Dilmun » فى انكنايات السومرية ، وقد حظى ديلمون بالتمجيد والتقديس فى أساطير السومريين . وقد وصف بأنه مشرق الشمس (أى أنه يقع الى الشرق) ، كما يوصف بالمكان المزدهر الأهل بالمساكن العظيمة الفاخرة .

ويميل العلامة صموئيل كرامر S. Kramer الى الاعتقاد بأن المكان الذى كان يطلق عليه اسم ديلمون هو هو اقليم السند .

والى ذلك فهو يشير الى مغزى تلك الصلة الوثيقة ، التى كانت تربط ربطا قويا بين الآله أنكى Enk إله الماء ، وكان أعظم آلهة السومريين ، وبين ذلك المكان الذى كان يطلق عليه ديلمون ، وخاصة أن حضارة وادى السند كانت تتميز بعبادة إله الماء والسفن المقدسة التى كانت تخوض البحر (١) .

ويمكن الرجوع أيضا بهذا الصدد الى بعض الكلمات مثل : تايماتا Taimata أورجسولا Urugule اليجى - فليجى Aligi - Viligi ، التى ورد ذكرها فى

(١) راجع مقال صموئيل نوح كرامر عن حضارة السند وديلمون ، جنة السومريين الضائعة ، فى مجلة البعثة العلمية ، المجلد ٦ ص ٤٤ - ٥٢ . ومنتقد بارولا Parpola وآخرون أن ليلون أو ديلمون ، هى جزيرة البحرين . وانظر أيضا ما كتبه جارينز فى جريدة دراسات الشرق الأدنى ، المجلد ٢٧ (٢) ص ٢٠٩ - ٢١٣ عن تيلمون وماكان وملوها Tilmun, Makkan, Meluhha.

الأثرافايدا المقدسة Atharvaveda . فمن الواضح أن هذه الكلمات ليست آرية ولكنها وجدت في حضارة السند ، ويظهر أنها مشتقة من كلمات بلاد ما بين النهرين وهي كلمة « طياموت » Tiamut (الأفعوان) ، وكلمة أروجالا Uragala (العالم السفلي) ، وكلمة بلجي Bilgi (وهو اله آشوري قديم) .

وفي ضوء ذلك يمكن القول بأنه برغم عدم إمكان الحصول على ما يثبت أو يحقق - في هذه المرحلة - طبيعة ومدى الاعتماد المتبادل بين السند والهند من جانب ، وبلاد ما بين النهرين التي كانت تعد جزءا من عالم البحر المتوسط من جانب آخر ، فسيظل حقيقة ثابتة ، يسكن البرهنة على صحتها بدون أدنى شك ، وجود صلات فعالة نشيطة بين هذين الاقليين ، ما لبثت أن تطورت بينهما في وقت مبكر ، أي في بواكير سنة ٣٠٠٠ ق.م ، وظلت مستمرة فترة طويلة تقرب من ٨٠٠ عام .

ولا يمكن أن نستبعد أن يكون شعب السند قد إقام علاقات وصلات تجارية مع شعب كريت . وفي هذا الصدد يمكن الإشارة الى ذلك التناظر بين طقوس عبادة الآلهة « الأم » عند الهاريان وعند شعب كريت السورية . ولقد أميط اللثام أيضا عن شيوخ تقديس نوع معين من اليام والشعابين المرتبطة بعبادة الأشجار ، في مدن مونجوداو وهاربا ، هذا بالإضافة الى أن التباين والتنوع في الحرف الهاريابي المزخرف الذي كانت تزين به القلائد والمعقود لا تشابه حياته تلك الحبات التي اكتشفت في أور ، ولكنها تشابه تلك التي تم اكتشافها في كريت .

وإذا كان التدليل على وجود اتصالات بين الهند وبلاد ما بين النهرين يستمد أصوله من الحفريات والآثار فإنه يمكن القول بأن الدليل على وجود الصلات بين الهند والأناضول يمكن أن يستمد من دراسة اللغويات ، وتجدر الإشارة في هذا المقام الى أن العلاقات بين الهند والأناضول لم تكن علاقات مباشرة أو اتصالات مستمرة ، وأحقا للحق لم يكن أي من الاقليين على وعى أو شعور مطلق بوجود مثل هذه العلاقة .

وهناك اللوح الطيني الذي اكتشفه العلامة الأثري هوجو وينكلر Hugo Winkler

عام ١٩٠٦ في مدينة بوجازكوي Bogazkoi (على بعد تمانين ميلا جنوبى غربى أنقرة) ، وربما كان الاسم القديم لهذا المكان هو هاتوصا حيث يقدم لنا هذا اللوح معاهدة أبرمت بين حاكم ميتانيا الذي كان يدعى ماتيوزا وهو ابن تصراطا وبين ملك الحيثيين الذي كان يدعى سوبولويوما ، وذلك إبان القرن الرابع عشر قبل الميلاد ، وقد استنفر للشهادة على هذه المعاهدة أربعة آلهة من بين آلهة أخرى كثيرة ، وهذه الآلهة الأربعة تربطها صلة قرابة بالآلهة الفيدا المعروفة بالاسماء المقدسة : ميترا ، Varona فارونا ، أندرا Indra ، ناساتيا Nasatia

وقبل هذا الكشف بحوالى عشرين عاما ، أى فى سنة ١٨٨٧ ، كان هناك كشف فى تل العمارنة بصصر الوسطى ، يتألف من عدد كبير من الألواح نقش عليها كتابة بحروف مسمارية ، وهذه المجموعة تشكل جزءا من سجل قديم يحتوى على مراسلات امينفوس الرابع (حوالى ١٣٦٤ - ١٣٤٧ ق م) ووالده الفرعونى امينفوس الثالث (١٤٠٢ - ١٣٦٤ ق م) مع الدول الواقعة شرقا وخاصة سوريا وفلسطين وميتانيا الواقعة فى الأناضول الشرقية ، وكان حكمهما تربطهم رابطة القرابة والمعاهدة مع الفراعنة . وكانت أسماء الحكام الميتانيين التى ورد ذكرها فى هذه المراسلات مثل: أرتاما وأرتاسيمارا توضح لنا كذلك مظاهر القرابة اللغوية بينهما وبين الأسماء فى اللغة الآرية . وقبل ذلك بثلاثة أعوام أى حوالى ١٨٨٤ وجه العلامة فردريك ديلتش نظر الدارسين الى التأثير الآرى على لغة السكاسيت الذين كانت لهم السيطرة على الجنوب الشرقى من مملكة ميتاني الواقعة شمال الخليج العربى . ومن أمثلة ذلك أن الكلمة التى كانت تستخدم فى تلك اللغة للدلالة على اله الشمس هى « سرياس » وهى تقابل من حيث الشكل والمعنى الكلمة الفيدية سيريا .

وبالإضافة الى ذلك فإن حفريات البعثة العلمية لبعض علماء الآثار الذين أجروا تنقيبا فى بوجازكوى بين عام ١٩٠٦ وعام ١٩١٢ قد كشف النقاب عن مصنف يعالج كيفية تربية الخيل والحياد وتدريبها ، ويرجع تاريخ هذا المصنف الى القرن الرابع عشر قبل الميلاد ، ويعزى تأليف هذا المصنف الى أحد الكيكيوليين ويلقب بالاصاصانى ، ومن الواضح أن كلمة « الاصاصانى » مرتبطة بكلمة « أصفا » بمعنى « حصان » وكلمة « سام » بمعنى « يروض » أو « يستأنس » . ويقال أن هذا المؤلف جاء من بلاد ميتاني . ويحتوى هذا المصنف على مجموعة من الأرقام التى ترجع بدون شك الى اللغة السنسكريتية الأصلية . ومن أمثلة هذه الأرقام : إيكأ ، ثيرا ، بانزا ، صطا ، النخ . ولا شك أن هذه الأعداد من بقايا اللغة السنسكريتية . وتقابل : إيكأ ، وترى ، وبانكا ، وسابتا النخ . كما أن هذه الأرقام شكلت فى أول الأمر أول حروف وظيفية أدخلت فى التركيب اللغوى المصطلح يوارتانا الذى يتفق فى تركيبه مع المصطلح الفيدى « فارتاني » وحرفه الأخير (i) حول الى (e) أى على نحو ما يرى فى الكلمات الفيدية المركبة التى تنتهى بحروف تدل على الرقم مثل كلمة داسانجولا التى تتألف من داسا بالإضافة الى كلمة أنجولى ، ومثل كلمة تريانجالا التى تتألف من « ترى » بالإضافة الى « أنجالى » (١) .

وأخيرا فقد عثر فى الفترة ما بين ١٩٢٥ و ١٩٣١ على وثائق هامة وجدت فى مدينة نيوزى التى تقع فى الطرف الجنوبى الشرقى من دولة ميتاني ، وتحتوى هذه

(١) مايرهوفر : تركيب الكلمات المدنية فى النصوص الكيكيولية ٢٠ ، ١١ - ١٣ .

الوثائق أيضا على بعض الكلمات مثل: بابرونو ، بايرو ، باريتانو (باليا)، بينكارانو، بنجالا ، وكلها تشير الى ألوان الجياد أو الخيل .

ولقد اشتقت هذه المادة اللغوية الآرية من مصادر مختلفة ومتعددة ، ترتبط كلها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بدولة ميتاني التي قامت في الأناضول القديمة ويرجع تاريخها بصفة عامة الى السنوات الأنف الثانية قبل الميلاد . ويمكن تصنيف هذه المادة اللغوية تحت ثلاثة مصنفات رئيسية (١) : (أ) أسماء آلهة الفيدا الأربعة . (ب) ثلاثة عشر لفظا يستخدم في الدلالة على الألقاب ، بينها أربعة تدل على الأسماء المجردة ، وثلاثة أخرى تستخدم بمثابة صفات ، والخمسة الأخيرة كلمات عديدة ، ومن بينها فعل واحد . والملاحظ أن سبعة منها مستمدة من الأعمال التي يشغل بها الكيكيوليون ، وثلاثة منها واردة من مدينة نيوزي، وثلاثة أخرى ترد في سجلات الحرانيين . (ج) أما الصنف الثالث من الكلمات فيشتمل على عدد من الاسماء الشخصية (٢) . وفيما يتعلق بالطابع الآري للفتحتين الأوليين فليس هناك مجال للشك في ذلك ، أما الفئة الثالثة فانها تحتوى على كلمات يبدو أنها تمثل بعض التغيرات المحلية انتهى طرات على الاشكال الآرية الأصلية . ويمكن الإشارة بصدد هذه الفئة الأخيرة الى أنه من الميسور الوقوف على مدى التأثير والتأثير المتبادل بين لغة الكلام عند شعوب الشرق الأدنى ولغة الكلام عند الشعوب الآرية . وهذا التأثير يمكن الوقوف عليه عندما ندرس التطور الذى طرأ على أية ظاهرة ، كان ندرس بصفة خاصة مثلا التطور الذى طرأ على حروف اللغة الهندوأوروبية من خلال دراسة تطور اللغة الآرية (٣) أو من خلال ما طرأ على قواعد الفاعل والمفعول فيما يختص بنهاية الكلمة بالحروف م ، ا ، (ما) عند اللويان عندما تستخدم الكلمة للدلالة على المفعول به كنظير لما يوجد في اللغة السنسكريتية من أبنية لغوية على نحو ما يبين في بعض الكلمات السنسكريتية مثل : كصاما ، واستيما ، وبهيما ، وداسما ، ونجما ، وأوما ، وما الى ذلك (٤) ، وما يظهر كذلك في ما يقابلها من الكلمات الآرية

(١) لمناقشة هذا الموضوع بصورة موسعة يمكن الرجوع الى : ر. هاوسيلد حول أقدم العناصر الآرية في الشرق القديم . برلين عام ١٩٦٢ وم. مايرهوفر الأندو آريون في آسيا الصغرى القديمة ، مع بيليجرافيا تحليلية ، فيسبادن ١٩٦٦ .

(٢) ١. كامنهور : الآريون في الشرق الأدنى . هيدلبرج عام ١٩٦٨ .

(٣) قائد مكتبه تريميرى O.Szemrenyi من البنائية في مقال من الهندوداويين والساميين في الشرق الأدنى ، مجلة لنجا Lingua ، المجلد ١٢ ، ص ١ - ٢٩ .

(٤) صوغ المفعول المطلق عند اللويين في جوهان فردريك فيستشريفت ، عام ١٩٥٩ ، ص ٥٣ - ٥٩ .

التي لها لواحق أو تنتهي بحروف حرانية مثل كلمات : موتوني ، وأوصصاني (١) .
 وإذا ما دققنا النظر في الخصائص اللغوية الدقيقة التي تتميز بها البقايا اللغوية
 الآرية التي ظلت باقية في الأناضول ، وحاولنا تفسيرها ، وجدنا أنفسنا أمام ثلاثة
 وإذا ما دققنا النظر في الخصائص اللغوية الدقيقة التي تتميز بها البقايا اللغوية
 لمرحلة ما قبل الآرية ، أو الصورة اللغوية الأولية لمرحلة الآرية الإيرانية . وقد
 انتهت بنا الدراسة النقدية المقارنة والمحللة لكل هذه المادة العلمية - والتي لاحاجة
 الى الخوض فيها بل قد يتعذر الدخول في تفصيلاتها في هذا المقام - الى ان اللغة
 الأصلية التي يفترض أنها كانت الأصل لكل هذه النماذج اللغوية والتي تفرعت
 عنها تلك الأشكال اللغوية المتعددة كانت أقرب ما تكون الى اللغة الفيدية
 السنسكريتية .

وهنا تجمل الإشارة الى الآلهة الأربعة عند الفيديين الذين ورد ذكرهم في المعاهدة
 المعقودة بين مملكة ميتاني والحيثيين ، إذ أن ورود أسماء هؤلاء الآلهة في
 هذا المقام له دلالة الهامة ، وخاصة أنه قد تبين أن هؤلاء الآلهة الأربعة قد ورد
 ذكرهم معا أيضا في الرجفيدا Rgveda (١٠ - ١٢٥ - ١) وفي الأثرافيدا
 Atharvaveda (١١ - ٤ - ٤) ، وأن كان ذكرهم في الرجفيدا لم يكن دائما مقرونا
 بالاحتفاء بهم باعتبارهم حماة للاتفاقيات والمعاهدات والمعقود (٢) .

كيف يمكن تفسير ادخال ذلك العنصر الفيدى الآرى وادماجه في التراث
 الميتاني من الناحية التاريخية ! يبدو أنه بعد الفترة المظلمة التي عقيت سقوط بابل
 في حوالى عام ١٦٥٠ ق.م اضطّر الحارانويون الى الانتشار في مساحة كبيرة من سوريا
 وبلاد ما بين النهرين ، وأسسوا في ذلك الاقليم مملكة الميتاني . وكان الحارانويون
 شعبا يحب المغامرات ، فكان الآريون يقودونهم في حروبهم ومغامراتهم ، ولذلك
 كنا نجد الإشارة الى أنهم « أبطال فيدا » بالكلمة *maria-nuu* التي تعنى *Vedicmaria*
 وكانوا - بالرغم من قلة عددهم نسبيا - يبرزون باعتبارهم حكاما أو نبلاء .
 ويمكن الاستشهاد على صحة ذلك بالرجوع الى الوثائق والسجلات المتساحة
 لنا ، حيث نجد أن خمسة أجيال أو ستة من حكام مملكة الميتاني يرجعون الى أصل
 آرى فيدى . ومن الضروري أن نؤكد في تلك المرحلة حقيقتين : أولاها أن أسماء
 الأمير الميتاني الذى ورد ذكره في المعاهدة ، ونقشت أسماؤه وسجلت على اللوحة
 التى عثر عليها فى بوجازكوى ، واسم والده ماتيوازا وتضارطا ، كل هذه الأسماء

(١) ماير هوفر « حول بعض الكلمات الآرية ذات اللواحق البوربة » ١ ، ص ١ - ١١
 (٢) ب. تيم : الآلهة الآريون في معاهدات ميتاني، مجلة الدراسات الشرقية القديمة ، المجلد ٨٠
 ص ٢٠١ - ٢١٧

لا يشك أحد في أنها أسماء هندية آرية (١) . وثاني هذه الحقائق أنه كان يوجد الى جانب الآلهة الهندية الأربعة (المشار اليها آنفا) عدد كبير من الآلهة الأخرى ، ومن المحتمل أنها كانت آلهة حرائية ، وقد ورد ذكر هذه الآلهة فيما نقش على لوحة بوجازكي . وفي ضوء ذلك فانه ليس من الخطأ أن نفترض أن الآلهة الآرية الهندية كانت تنتمي الى آلهة العائلة الحاكمة الآرية الهندية ، وآلهة النبلاء الآريين الهنود ، في حين أن الآلهة الأخرى كانت تنتمي الى آلهة أغلبية الشعب الحرائي . ولذلك فاننا نعتبر أن العلامة هرزفلد كان محقا عندما افترض أن هذه الآلهة كانت آلهة جماعة من الضباط المرتزقة الآريين ، وآلهة جنودهم ، ممن كانوا قد أسهموا في إقامة مملكة المتاني (٢) .

ويمكن أن أتصور المسار الكلي للتاريخ فيما يتعلق بهذا الموضوع بصفة عامة على النحو التالي (٣) .

من المعروف أن الموطن الأصلي للأقوام التي كانت تتكلم بلغة آي IB في بدايتها ولا ينتمون بالضرورة الى مجموعة سلالية واحدة ، كان هو بلاد الاستبس التي تقع شمال كرغيز بين جبال الأورال والثاي ، ويؤيد هذا ما يتوفر لدينا من الشواهد اللغوية والأركيولوجية والأنثروبولوجية والثقافية التاريخية التي تساند بقوة ذلك التصور . وتشير الحقائق الى أن دخول الطلائع الأولى من الهيلينيين الى بلاد اليونان يرجع الى ٢٢٠٠ سنة قبل الميلاد ، وأن الحِيثِيِّين - كما سنوضح فيما بعد - قد بدأوا هجرتهم الانفردية منذ ٢٨٠٠ سنة قبل الميلاد ، وأن أسلاف الآريين قد انفصلوا عن مجموعتهم السلالية الأصلية منذ ٢٦٠٠ سنة ق.م ، وعلى ضوء هذا يمكن القول بشيء من الاستدلال والاستنتاج المقبول والمعتول أن تاريخ تحقق الوحدة بين الجماعات المبكرة التي كانت تتكلم لغة « آي » يمكن أن يرتد الى ٣٥٠٠ سنة ق.م. ومن هذا يتضح لنا أن لغة الحِيثِيِّين كانت أول لغة تفرعت عن اللغة الأصلية للعائلة اللغوية التي يطلق عليها « آي » .

والحقيقة أن لغة الحِيثِيِّين تحوى ما يشير الى ما بينها وبين لغة آي الأصلية من لحمة قرابة وثيقة ، ولكن ليس من المستطاع أن نحدد الفرع اللغوي الخاص الذي

(١) ويمكن التعبير عن هذه الاسماء في اللغة السنسكريتية الهندية Tvesaratha Mathivaja

(٢) هرزفلد : إيران في الشرق القديم عام ١٩٤١ ص ١٩٢

(٣) للحصول على معلومات أدنى في هذا الموضوع يمكن الرجوع الى ر.ن. دانيكار في بحثه عن الأسلاف والبيدات الأولى للحقبة الفيدية ضمن الأبحاث التي قدمت في المؤتمر العاشر لتاريخ الهند عام ١٩٤٧ ، ص ٢٤ - ١٩٥٥ حيث يمكن ملاحظة أننى قد غيرت وجهة نظرى السابقة تغييرا طفيفا فيما يتعلق بهجرة الآريين الى الأناضول .

تنتمى إليه تلك اللغة ، وفي ضوء ذلك يمكننا إن نفترض أنه قد حدثت هجرة من جانب الحِيثِيِّين من الموطن الاصلى للجماعات التى كانت تتكلم باللغة الأصلية للآى ، وأنه ربما تكون هذه الهجرة الانعزالية قد تمت قبل أن تستكمل لغة الآى شكلها المحدد الخاص بها ، فلقد اتجه الحِيثِيُّون صوب الجنوب الغربى واحتلوا الاقليم الواقع بين جبال القوقاز وبحر « القزوين » ، ومن المحتمل أن يكون ذلك قد حدث عام ٢٨٠٠ ق م . ثم بعد مرور قرون قليلة ، تخللها الاغفال التسيى لهؤلاء الاقوام ، بدأ يظهر ما عرف عن الحِيثِيِّين من أنهم قد اندفعوا من جديد فى اتجاه الجنوب الغربى من خلال أبواب أو مداخل سيليزيا ، وأنهم قد بسطوا سلطانهم على المرتفعات الواقعة على منحنى نهر هاليز ، ويبدو أنهم خلال انتشارهم قد بلغوا البحر المتوسط من ناحية الجنوب الغربى ، كما أنهم بسطوا نوعا من السيطرة على المملكة الميتانية الواقعة فى الجنوب الشرقى . وفيما يتعلق بالحقيقة الأولى فقد سبق أن بينا أن الاتصال عن طريق البحر (١) لعب دورا هاما فى حياة شعوب المناطق التى كانت مغلقة على سكانها مثل الحِيثِيِّين ، ولذلك فاننا نجد فى كتاباتهم ما يشير الى تمجيد وتقديس البحر ، وأما فيما يتعلق بالواقعة الأخيرة فانه يمكن أن تبين أنه بالرغم من طول فترة التقارب بين الحِيثِيِّين والحرائين لم يحدث بينهما أى نوع من الاتصالات الثقافية أو السياسية التى تحمل دلالة معينة حتى منتصف القرن الرابع عشر قبل الميلاد ، وهو التاريخ الذى عقدت فيه الاتفاقية التى سجلت على ذلك اللوح الطينى الذى عثر عليه فى بوجازكوى ، تلك الاتفاقية التى تميزت بالتحالف السياسى بين الملك ماتياوازا ملك ميتانى والملك سوبيليليا ملك الحِيثِيِّين .

ولكن علينا أن لا نذهب أبعد من ذلك ، ولنترث قليلا ، ونعود الى الحديث عن هجرات الشعوب التى كانت تتكلم بلغة أى الأصلية ، فنلاحظ أن الشعوب التى ظلت تتكلم تلك اللغة حتى بعد الهجرة الانعزالية الانفرادية التى قام بها الحِيثِيُّون ، فى المرحلة التى عاصرت تطور اللغة الأصلية للغة أى ، استمروا يعيشون بعض الوقت فى شمال اقليم كيرغيز ، ولذلك يشار الى تلك الاقوام بأنها الشعوب التى تتكلم لغة أى .

وثمة تطور آخر يميز تاريخ تلك الشعوب ، ويتجسد هذا التطور فى الهجرتين الرئيسيتين لتلك الاقوام : اتجهت الهجرة الأساسية الأولى صوب الجنوب الشرقى : فبعض القبائل التى تنطق بلسان الآى ، قد انفصلت عن أصولها الرئيسية وهاجرت الى مكان لا يختلف كثيرا عن منبتهم الاصلى المعروف باسم أورهميات ، أعنى ذلك الاقليم الذى يحيط ببلغ . أما الهجرة الرئيسية الثانية فكانت فى اتجاه

(١) .تستخدم كلمة arunda عند الحِيثِيِّين للدلالة على البحر وربما تقابل ardaya ardas

اقليم برييت ، وقد خرجت منه بعد ذلك هجرات أخرى فرعية ، وكان من بينها الهجرات التي اتجهت صوب عالم بحر ايجيه وايطاليا والاراضى الجرمانية .

ومهما يكن من شأن فانه يعيننا في هذا المقام تلك القبائل التي هاجرت واستقرت في اقليم بلخ ، وهنا نجد أنه في الفترة الواقعة بين عام ٢٥٠٠ ق.م . وعام ٢٣٠٠ ق.م . انبعثت اللغة الأردية من لغة آي من جانب ، ومن جانب آخر فان هذه اللغة غدت الأصل الذي تفرعت منه اللغة الايرانية القديمة . ولغة الفيدا واللغة السنسكريتية ، وفي هذه الفترة استكملت بعض اللغات خصائصها المميزة ، فتحدت ملامح وخصائص اللغة السابقة للعقيدة الدينية الآرية التي تمثل بدورها المرحلة السابقة على العقيدة الدينية التي وردت في الأمشتا والفيدا المقدسة .

اما عن اقليم « برييت » فقد حدثت عبر الزمن هجرات فرعية من ذلك الاقليم . كما حدثت كذلك من اقليم بلخ . وكان أولى تلك الهجرات تلك التي هاجر فيها أسلاف الشعوب الآرية الهندية ، متجهين نحو أرض الأنهار السبعة الواقعة الى الجنوب

الشرقي . ومن المحتمل أن تكون هجرة الايرانيين القدماء نحو الغرب قد حدثت بعد ذلك بفترة طويلة . وثمة مبرر للاعتقاد بأن الجماعات الهندية الآرية قد تطورت لغتها وعقيدتها الدينية الهندية تدريجاً . وقد تم هذا وهم يشقون طريقهم نحو الهند . وقد حدث أثناء زحفهم تحت قيادة « فرترها اندرا أن بعض المخامرين منهم - بدلا من أن يواصلوا المسير مع رفاقهم صوب سابتازندو - ولوا وجوههم واستداروا الى الخلف وانطلقوا في طريق وعر وخطر نحو الشمال الغربي ، ويمكن الجزم على وجه التحديد بأن أحفاد هؤلاء المهاجرين لعدة أجيال هم الذين وصلوا الحزام الأوسط من الهلال الخصيب ، وأقاموا بين ظهرائي الحرائين المحليين الذين كانوا يسكنون هذه المنطقة وفرضوا أنفسهم عليهم كحكام لهم ، ثم تم لهم بعد ذلك تأسيس مملكة ميتاني التي خضعت لسلطانهم (١) ، ومعنى هذا أن ملوك ميتاني لم يكونوا من أسلاف الهنود الآريين ، وباعتبار أدق لم يكونوا من الهنود الآريين الذين هاجروا من الهند الى شرق الأناضول ، ومهما يكن من شأن فان أسلافهم كانوا ينتسبون الى أسلاف الهنود الآريين باعتبار أنهم جميعا يرتبطون ارتباطا وثيقا . ن خلال تأخيهم في اللغة والدين . ولكنهم كانوا قد انفصلوا عن هذه الرابطة القوية حتى قبل أن يقدر لأسلاف الهنود الآريين الدخول الى الهند ، ويؤلفون جماعات يطلق عليها بحق الهنود الآريون . هذا بينما دخل أحد فروع الأصول الهندية الآرية اقليم سابتازندو في نهاية الألف الثالثة قبل الميلاد ، ومن ثم نجحوا في ارساء دعائم الدين والثقافة الشعبية ، وأما الفرع الآخر من هذه

(١) بالرغم من ان السائد ان يشار الى مملكة ميتاني على انها تقع في الأناضول الشرقية
لا ان هذه المملكة تطابق مع وجهة النظر الجغرافية الجزء الأكبر من بلاد ما بين النهرين .

الأصول الهندية الآرية فقد كتب له أن يظهر بعد بضعة أجيال في آسيا الصغرى^(١)، في صورة جماعة من الجنود والمحاربين المرتزقة الذين أسسوا مملكة الميتاني في منتصف القرن الثاني قبل الميلاد . وبذلك فقد شاء قدر هذين الفرعين المنحدرين من الأصول الهندية الآرية أن يتميز مصير كل منهما عن الآخر ، فأسلاف الهنود الآريين الذين هاجروا الى شمال غرب الهند كانوا قليلي العدد نسبيا ، ولكن كانوا يملكون مقدرة هائلة على نشر لغتهم وثقافتهم الى حد بعيد وإلى درجة أنهم بدلا من أن يذوبوا وينصهروا في السكان المحليين الأصليين استطاعوا أن يفرضوا لغتهم وثقافتهم الخاصة على هؤلاء السكان ، وسرعان ما أصبحت اللغة والثقافة الفيدية متأصلة وعميقة الجذور في الأرض الهندية .

وعلى عكس ذلك كان الأمر بالنسبة لأسلاف الهنود الآريين الذين استداروا وانعطفوا صوب الشرق الأدنى ، فانه يبدو أنهم قد فقدوا الكثير من خصائص لغتهم وسمات عقيدتهم الدينية خلال تقدمهم في هذا المنعطف ، ولذلك فانهم لم يستطيعوا أن يؤثروا في لغة وديانة الشعب الحراني وهو الشعب الأصلي في تلك المنطقة إلا تأثيرا سطحيًا ، ويرجع ذلك أيضا الى أن جل جهدهم كان منصرفا الى أن يقيموا من أنفسهم طبقة حاكمة متسلطة على الشعب ، فكان شأنهم على خلاف ما كان عليه الأمر بالنسبة لأقاربهم وأخوانهم الآخرين ، إذ ما لبثوا أن اختفوا من مسرح الحياة وتواروا ثقافيا وسياسيا من سجل التاريخ في أقل من مئتي عام . وفي ضوء هذه الفرضية الأنفة الذكر ، وفي إطارها فقط ، يمكن أن نضع في الاعتبار ما ورد في الوثائق خاصا بالعناصر والجماعات الآرية التي ضلت طريقها وصعب الاعتماد على مصيرها والتي تضمنتها موائيق وسجلات مملكة ميتاني وحلفائها والتي ترجع الى منتصف الألف الثانية قبل الميلاد .

هذا ولقد كان من بين أوجه الاتصال إلهامة بين الهند والبحر المتوسط ذلك الذي حدث بين الهنود والفينيقيين ، غير أن قلة الشواهد الأثرية والدلائل اللغوية والسجلات التاريخية المتاحة تشكل عقبة أمام محاولة التحدث عن هذه الاتصالات حديثا دقيقا وملائما . ومع ذلك يمكن أن ننطلق من ذلك الافتراض المتواتر غالبًا والذي يزعم أن جماعة البانيس panis الذين ورد ذكرهم في الرفيدا Raveda من بين التجار الفينيقيين . ولاشك أن جماعة البانيس وصفت في الرفيدا بأنها كانت تتألف من تجار أغنياء ومرايين ، ولكن الرفيدا لم تشر اليهم باعتبارهم جماعات عابرة طريق وغير مستقرة جاءت بهدف التجارة والمنفعة فقط ، إذ يبدو أنهم استقروا واستوطنوا الهند لفترة ما ، وفي خلال فترة استيطانهم نشبت بينهم وبين الفيديين الآريين اصطدامات وخلافات وعداوات وظلت علاقاتهم عدائية لفترة طويلة ما يدحض الزعم بأنهم كانوا من الفينيقيين . ويبدو أن البانيس كانوا على صلة ما بجماعات

(١) أكثر ما ورد في تقارير المؤرخ الثاني عشر عن تاريخ الهند المقود عام ١٩٠٩ .

الديفودازا Divodaca كما أنهم كانوا مرتبطين ارتباطا خاصا بنهر ساراسفاتى Sarasvati فضلا عن انتسابهم الى عائلة بهارادفا Bharadvas ، ثم هناك تلك الأسطورة الدينية التى تصور ساراما بأنه هو الذى اكتشف المكان الذى أبقوا فيه البانيس قطيع الآرين الفيديين طوال وقوعهم فى الأسر ، وكل هذا وما اليه لا يؤيد ما ينسب الى الفينيقيين من صفات عرفت عنهم من خلال دراسة تاريخهم . فلقد كان الفينيقيون مشهورين طوال العصور القديمة بأصالتهم فى بسالتهم البحرية ، وتلك صفات قلما تلتصق بجماعات البانيس اذا راجعنا ما ورد عنهم فى الرفيدا (١) .

والواقع أن اقليم سوريا وفلسطين لم تبدأ أهميته فى الظهور الا فى أعقاب نهاية الحضارة البابلية القديمة ، وكان ذلك نتيجة لازمة لصراع كان قائما بين مصر من جانب ومملكة الميتاني ومملكة الحيثيين من جانب آخر ، ولذلك تمتع الفينيقيون الذين استوطنوا المنطقة الممتدة من لبنان شمالا الى فلسطين جنوبا بفترة استقلال ذاتي . وترجع شواهد الاتصالات التجارية بين الفينيقيين وسكان الهند الغربية الى حوالى سنة ٩٧٥ ق.م . فقط ، ففى ذلك العام أرسل حيرام ملك طرواده أسطوله البحرى المعروف باسم سفن طرشيئش من ميناء اجيون جيبى الواقع على رأس خليج العقبة من البحر الأحمر بحثا وراء « الساج والقردة والطواويس » من ميناء أوغير (الذى يقال عنه أنه يطلق عليه سوبارا) وذلك لكى يزين بها قصوره ومعبد هيكى الملك سليمان (٢) . ولكن يبدو أنه لم يصاحب تلك الاتصالات التجارية بين الهند وفينيقيا أوجه اتصال أخرى حضارية أو ثقافية .

وعلى أية حال فإن هذا النوع من الاتصالات قد حدث بالفعل ولكن بأسلوب متميز وبنظام معكوس فى حالة تلك الاتصالات التى تمت بين اليونانيين والهنود . وهنا يجدر بنا أن نوضح منذ البداية أن كلا من الهنود والاغريق ينتميان الى عائلة لغوية واحدة ترتد الى فرع لغة آى ، وبذلك فانهما يرتبطان الى حد ما بأوثق الروابط الاتصالية ، ومع ذلك فانهما عندما التقيا معا بعد عدة قرون شعر كل منهما بأنه غريب عن صاحبه ، ففى القرن السادس قبل الميلاد كانت فارس هى حلقة الاتصال بين الاغريق والهنود ، كما أنه من المعروف أن الجيوش الهندية قد عملت تحت أمرة الفرس عند غزوهم للممتلكات الاغريقية ، هذا فى حين عرف أن الضباط والمرزقة من الاغريق قد التحقوا كموظفين فى المناصب الادارية الفارسية التى أقامها الفرس فى بلاد الهند .

- (١) انظر : ا.س. ارتكار A.S. Artkar فى المقالات التى نشرت عم المؤتمر الثانى والعشرين عن تاريخ الهند عام ١٩٥٩ ، ص ٢٠ . حيث يعيل ارتكار الى الزعم بأن البانيس كانوا هم الهاراديا او كانوا يمثلون شريحة منهم .
- (٢) انظر راولنسون H. G. Rawlinson الهند فى ادب وفكر الاوربيين ضمن تراث الهند اكسفورد عام ١٩٦٢ ، ص ٩ .

فمن المأثور مثلا أنه عندما تقدم داريوس مسافة بعيدة حتى بلغ ينابيع مياه نهر السند في عام ٥٩٠ ق.م ، أرسل يحارا اغريقيا يدعى سكايلاكس وطلب منه أن يبحر حتى مصب نهر السند ، على أن يتخذ طريقه عند عودته الى وطنه عن طريق البحر الأحمر . ولقد سلك سكايلاكس الطريق القديمة التي كان يسلكها التجار الفينيقيون حتى وصل الى أرسينو (ويقال أن هذا هو الاسم القديم لمدينة السويس الحديثة) بعد رحلة استغرقت عامين ونصفا . ومن المسلم به أن المؤرخ هيرودوت (المولود في عام ٤٨٤ ق.م) قد اعتمد في كل ماكتبه أو قاله عن الهند على هذا البحار الاغريقي سكايلاكس ، كما أظهر يانيني Panini الذي عاش خلال القرنين الخامس والسادس ق.م ، معرفة وتعارفا بأخبار اليافاناس Yavanas وهم الاغريق الايونيون . ويجدر الإشارة في هذا الصدد الى أن الفكر والثقافة الهيلينية الخالصة قد نشأت وتصلبت وتطورت في مدينة أيونيا الواقعة في غرب الاناضول ، أكثر من تاصلها وتطورها في شبه الجزيرة اليونانية . ومما يدعو الى الدهشة حقا أن الهنود رغم أنهم كانوا يبقوا الاتصال باليونانيين الايونيين ، ورغم تميز الهنود بالحس اللغوي المرفه ، فانهم لم يلاحظوا ما هنالك من تشابه بين لغتهم ولغة اليافاناس Yavanas (اليونانيين الايونيين) .

هذا وهناك عالم يوناني آخر كتب كتابا عن الهند وهو المؤرخ الاغريقي الذي يدعى كتيبياس ، وهذا المفكر كان قد عاش مدة طويلة في بلاط امبراطور فارس في عاصمة سوسا ، غير أن كتاباته عن الهند كانت تميل الى النزعة الرومانسية أكثر من الواقعية .

ويبدو أن الفكر انتقل من الشرق الى الغرب قبل زمن الاسكندر المقدوني ، وآية ذلك أن المفكر الاغريقي كاليس ، الذي عاش خلال القرن السادس ق.م والذي كان ابا الفلسفة الاغريقية ، كان ينتمي الى هيلتيوس Miletus التي تقع في أيونيا، هذا الفيلسوف قد استطاع أن يضع ويصوغ أساسا فيزيقيا طبيعيا لأصل الوجود مؤداه أن الماء هو المادة الأصلية الرئيسية التي يخرج منها كل ما عداها ، ويتألف منها كل ما في الوجود ، فهي أصل الوجود . وقد كان هدف للدرسة الفلسفية الايلييه أن تكشف الحقيقة الوحيدة التي تكمن وراء جميع الظواهر المادية الحسية ، كما أن الحركة الأورفية كانت تسعى الى اشاعة فكرة أن الروح خالدة ، وأنها تتميز تماما عن الجسد ، وأنها تسمى دائما للخلاص والتحرر من البدن .

وقد قامت فلسفة هيراقليطس (٥٤٠ - ٤٧٥ ق.م) على اعتقاده بأن الوجود في تغير دائم ، وأن الحياة متغيرة دواما ، وأن العالم في تدفق تام كدفق موج البحر . واعتقد ديموقريطس (٤٦٠ - ٣٧٠ ق.م) أن الحقيقة تكمن في الحركة الميكانيكية للذرات . الواقع أنه ليس لدينا من الأدلة المتاحة الدامغة ما قد يساعدنا على الجزم بأن الفكر الفلسفي الهندي قد مارس نوعا من التأثير على هذه التأملات الفلسفية الايونية وغيرها من الفلسفة الاغريقية، ولكن أمامنا حقائق معينة، منها أن هذه التأملات

الفلسفية وما يرتبط بها من نظريات كانت معروفة في الهند ، كما أن معظم هذه التآملات الفلسفية قد ظهرت أول ما ظهرت عند اليونانيين الأيونيين (اليفاناس) وأن هؤلاء كانت تربطهم اتصالات ثقافية بالفرس ، ومن خلال اتصالاتهم بالفرس اتصلوا بالهند .

وإستنادا الى ما أورده يامبليكوس Iamblicus عن تاريخ حياة الفيلسوف فيثاغورس (المولود عام ٥٨٠ ق.م) نتيبن أن فيثاغورس قد درس تعاليم البراهمة وأساليبهم ، كما كانت هناك لقاءات تقليدية تقام في أثينا بين سقراط وبعض البراهمة الحكماء ، مما قد ينهض دليلا على احتمال وجود تأثير للفكر الهندي على التآملات الفلسفية الاغريقية .

ولقد ساعدت حملات الاسكندر المقدوني المتكررة الى الشرق على توثيق الصلات المباشرة بين اليونانيين والهنود ، وجعلها أقوى مما كانت عليه من قبل ، ومن المؤكد أن الاسكندر كان على وعى بهذه الصلات ، خاصة أنه تلقى تعليمه على يد الفيلسوف أرسطو . وقد بدأ زحفه المظفر في عام ٣٣٤ ق.م ، وكان نتيجة هذا الزحف هزيمة وغزو آسيا الصغرى ، وسوريا ، وفلسطين ، ومصر ، حيث أنشأ بها ثغر الاسكندرية ، ثم اتجه شرقا ، فزحف الى الهلال الخصيب وهزم القوات التي كان يقودها داريوس الثالث في معركة « أربيل » في عام ٣٣١ ق.م . ثم وصل الى البنجاب (في الهند) بعد ذلك بخمس سنوات . ولم يكن الاسكندر مجرد فاتح قاهر مظفر ، وإنما كان يعد الى جانب ذلك مكتشفا ، فلقد صحب معه نخبة من المؤرخين والعلماء والفلاسفة من ذوي الخبرة والدراية . ويعتبر الاسكندر في واقع الأمر رائدا من رواد الحركة الهيلينية Hellenistic (وهي الحركة التي كانت تنهض الحركة الهيلينية) والتي كان من أهدافها عدم قصر الثقافة الهيلينية على الاغريق وحدهم ، وتنساق بضرورة نشر الثقافة الاغريقية بين غير اليونانيين أي خارج حدود بلاد اليونان . وكان الاسكندر يأمل في أن يتحقق الالتقاء والتزاوج بين حضارتي كل من أوروبا وآسيا ، وإن كان هذا الحلم لم يفسح عنه بصورة واقعية مادية ، ولكنه كان يبدو في سياق محاولاته لتحقيقه . وفي هذا الصدد يجدر بنا أن نذكر أنه قد حدث بالفعل أن انتقل مركز الثقل للثقافة الاغريقية من بلاد اليونان الى آسيا وتحولت الاسكندرية الى مدينة كبيرة وقلعة لهذه الثقافة ، وغدت مركزا هاما للأنشطة التجارية والاكاديمية . ولقد أدت انتصارات الاسكندر وفتوحاته الى ظهور حركة جديدة للتوسع الاستعماري في دول الشرق . وقد صاحب ذلك تأسيس عدد من المدن الجديدة ، كما انبثق عن ذلك نشأة دول مستعمرة تحكم بإمرة حكام من الاغريق ، وتخضع لتوجيه مستشارين يونانيين ، وكان نتيجة لازمة لتلك الفتوحات أن انتشرت الثقافة الاغريقية في تلك المستعمرات . على أنه ينبغي أن نلاحظ في هذا الصدد أن السواد الأعظم من الشعوب التي فرض عليها الحكم الاغريقي لم يتأثر كثيرا بالفتوحات الهيلينية

الى الحد الذى يمكن معه اعتبار تلك الشعوب ضالعة أو مصطبغة بالصبغة الاغريقية والحضارة الهيلينية .

ولقد أثبتت الوقائع التاريخية أن فتوحات الاسكندر فى شبه القارة الهندية كانت قصيرة الأجل الى درجة أنها كثيرا ما أغفلت ولم تذكر الا نادرا فى مصادر التراث المعاصر . ولكن رغم ذلك فإن أثرها العام كان واضحا ، ولا يمكن تجاهله ، وربما يرجع ذلك الى عامل فذ ، ولا يستبعد أن يكون مرد ذلك الى السياسة التى كان يتبعها الملك « كاوتيليا » Kautilya ، وانراطه فى حب السلطة الملكية المطلقة، وتركيزه على الادارة البيروقراطية والرقابة المركزية ، وما الى ذلك من الأمور التى لم تكن تتناسب مع نظام الهند التقليدى ، وكل ذلك كان بطبيعة الحال نتيجة لتأثير نظام الحكم الهيلينى الاغريقى ، الذى يبدو أنه قد وقف عليه ذلك الرجل الحكيم والسيسى الحصيف والادارى القدير من خلال تأثره بالثقافة والمعطيات الهيلينية .

وفضلا عما سبق فإنه يمكن أن نقرر أن دخول « الحديد » الى الهند يرجع الفضل فيه الى تلك الاتصالات التى كانت قائمة بين كل من الفرس والأغريق بالهند فى القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد (١) ، فمن المتواتر أن الهنود عرفوا الحديد فى تلك الفترة .

هذا وقد أدت هذه الاتصالات أيضا الى ظهور بعض مواطن حضرية نتيجة لما طرأ على الهند من موجة التحضر الثانية (٢) ، ويرجع الى ذلك أيضا نشأة بعض المدن وفى مقدمتها مدينة تشارسادا Charsada ، ومدينة تاكسيلا Taxila . ويزعم بعض العلماء أن بناء النصب المقامة فى جنوب الهند ينتسبون الى شعبة سلالية من شعوب البحر المتوسط ، ومن المحتمل أن تكون تلك العائلة البشرية قد جاءت الى الشاطئ الغربى من شبه جزيرة الهند ، بطريق البحر ، ويبدو أنهم دخلوا الى جنوب الهند فى حوالى عام ٥٠٠ ق.م ، ومن ثم أتجهوا صوب الشمال (٣) حيث انتشروا هنا فى تلك المنطقة . ولقد شهدت التجارة بين الهند والعالم الهيلينى (البلاد التى انتشرت فيها الثقافة الاغريقية خارج حدود اليونان) دفعة كبيرة وتقدما ملحوظا ورواجا عظيما . ولقد كانت هناك عدة طرق للتجارة ، وكان فى مقدمتها من

(١) مارتيمر هويلر : بواكير الهند وباكستان ص ٢٤ و ١٧١ .

(٢) يعبر عن ذلك « Second Urbanisation » انظر ه.د. ساتاليا : اركيولوجية الهند ١٢٤ حيث يذكر أن موجة التحضر الاولى ترجع الى تأثيرات الاتصالات التى كانت قائمة بين الهند وبلاد ما بين النهرين التى سبق ذكرها آنفا .

(٣) هذه وجهة نظر العلامة النمساوى فون فورد هايمندورف C. Von Furer - Haimendorf

حيث الألفه والأهمية طريقان : أولهما الطريق البحرى الذى يصل بين مدينة باطاليبوترا *pataliputra* وتاكسيلا ثم باكترا *Bactra* (وهى عاصمة باكتريا) ثم يتجه غربا صوب الجنوب ، عبر الامتداد الطويل لحدود فارس وأراضى مدين حتى يصل الى سلوكيا ، ثم يتجه بعد ذلك إما شمالا الى الفرات ثم انطاكية أو يتجه صوب أوديسا حتى ينتهى الى البحر الأبيض المتوسط . أما الطريق الثانى فهو طريق بحرى ويبدأ من الشاطئ الغربى لشبه جزيرة الهند ، متجها الى الموانئ الواقعة على الخليج العربى ، ومنها يتجه الى حوض دجلة ثم ينتهى فى سلوكيا ومنها يأخذ أحد الاتجاهين اللذين سبق ذكرهما . ومما يروى بهذا الصدد أنه كثيرا ما يشاهد المرء عددا كبيرا من التجار الهنود منتشرين فى شوارع الاسكندرية ، ويضيف المؤرخ اليونانى « سترابو » ما كان يروى له من أن ما يقرب من مئة وعشرين قادبا كانت تبحر كل عام الى الهند من الموانئ المصرية .

وبعد وفاة الاسكندر فى بابل عام ٣٢٣ ق م ، تجزأت امبراطوريته الشاسعة الى أربعة أجزاء ، أصبح كل منها دولة مستقلة ، هى : الامبراطورية البطلمية فى مصر ، والامبراطورية السلوقية فى سوريا وفارس ، وامبراطورية انتيجون فى مقدونيا واليونان ، وأخيرا تلك الممالك التى كانت تضم الاغريق الشرقيين والبيكتريانيين الواقعة الى الشمال الغربى من شبه جزيرة الهند . ومما يذكر بهذا الصدد أن سليقوز نيكاتور *Seleucos Nicator* ، عامل الامبراطورية اليونانية الفارسية السورية ، قد حاول أن يحذو حذو الاسكندر فى غزواته وفتوحاته ، فشن حربا على باطاليبوترا ، غير أنه أصيب بهزيمة نكراء على يد « كاندراجوبتا موريا *Candragupta Maurya* » (الذى عاش بين عام ٣٢٢ وعام ٢٩٨ ق م) وانتهى انصراف بينهما بمقد معاهدة ، وبمقتضى هذه المعاهدة عين سليقوز سفيرا له فى بلاط باطاليبوترا ، وكان هذا السفير يدعى ميغاستينز *Megasthenes* ، هذا وقد استمر الاتصال الثقافى بين موريا *Mauya* والممالك السلوقية حتى بعد أن توفى الامبراطور كاندراجوبتا موريا ، ومن أطرف ما يحكى بهذا الصدد ما يروى عن بندسارا خليفة الامبراطور كاندراجوبتا من أنه كتب الى من كان يعاصره من أباطرة سوريا ، وكان فى ذلك الوقت يدعى انتيوخوس الأول ، يسأله أن يرسل اليه عينة من النبيذ اليونانى ، والزبيب الاغريقى ، وأن يبعث اليه بأحد الحكماء من الفلاسفة ، لكي يعلمه أصول الحوار والجدل والمناقشة ، فما كان من انتيوخوس الا أن يبدى سروره البالغ بأن يرسل اليه النبيذ والزبيب ، أما عن الفيلسوف الحكيم فقد رفض هذا الطلب قائلا له بأنه ليس من الخير عند الاغريق أن يتاجروا بحكمائهم وفلاسفتهم .

هذا وبعد أن غير أسوكا (٢٧٣ - ٢٣٢ ق م) ديانته واعتنق الديانة البوذية ، بعث يارساليات الى الامبراطور انتيوخوس وإلى أربعة ملوك آخرين من الاغريق ،

وهم على وجه التحديد : بطليموس فيلادلفيوس ملك مصر ، واتيغونس جوناتاس ملك مقدونيا ، وماجاسي ملك سرنيا ، والاسكندر ملك ابيروس (١) ، وكان يهدف من وراء ذلك أن يجد منهم التأييد للقانون الذى دعى الى اقراره الا وهو قانون احترام حقوق الادعى وتحقيق السلام العالمى ، ومما هو جدير بالذكر أنه تطبيقا لهذا القانون فقد اقتضى النظام الادارى فى موريا Maurya تشكيل مجلس خاص يتولى رعاية الأجانب المقيمين فى الهند (٢) .

ولقد انقطع الاتصال المباشر بين الهند والافريق بعد وفاة أسوكا عام ٢٣٢ ق.م ، ولكن استمر التأثير المتبادل بينهما عن طريق الاتصال بين الهندو والبكتاريين من جانب ، وإلى حد ما عن طريق الاتصال بين الهندو والرومان من جانب آخر ، وكانت روما قد لعبت دورا فى شؤون الدول التى انتشرت فيها الثقافة الهيلينية ابتداء من عام ٢١٢ ق.م ، ولكن الحضارة الاغريقية الرومانية ، التى تميزت بتمثيل العناصر الثقافية الهلينيسية والحفاظ على الثقافة الهيلينية الرائجة فى دول الشرق ، قد بلغت أوجها فى الفترة التى تبدأ بحكم الامبراطور أغسطس عام ٣٠ ق.م الى عهد ماركوس أورليوز عام ١٧٠ ميلادية . وهذه الفترة توصف بأنها عهد السلام الرومانى وخلال هذا العصر أصبح إقليم « جاندهارا » المركز الرئيسى للاتصال ، حيث كانت الثقافتان الهندية والافريقية الرومانية تلتقيان وجهاً لوجه وكثيراً ما كانتا تندمجان . وربما كانت التجارة أعظم قنطرة وأهم حلقة ضرورية للاتصال الثقافى . وربما كان ازدهار كوصانا معتمدا الى حد بعيد على التجارة الخارجية ، وليس من المستبعد أن يكون أهم دافع من وراء احتلال الكوصانيين وجودهم فى إقليم شن تو (وهو الإقليم السفلى من السند) هو السعى وراء الكسب والاثراء الوفير عن طريق التجارة الهندية الرومانية المزدهرة (٣) ، خاصة أن التجارة الاغريقية الرومانية بلغت أوجها مع دول الشرق خلال حكم الكوصانيين . ومما يروى بهذا الصدد أن أحد قباطنة البحر كان قادما من الاسكندرية فى زيارة لهند ، وقد سجل هذا القبطان فى تقرير له أن التوابل والحريز قد شحنت من الموانئ الهندية ، لى

(١) يفهم هذا مما ذكر فى الروك اديكت الثالث عشر ويمكن قراءة الاسماء كما هى مدونة هكذا : امتيوجا ، تلاما ، اجتيكينا ، ماما ، اليكياسودالا Amtiyoga, Tulamaya, Amtekina, Maka, Alikyasudala, Ptolmey. Philadelphus of Egypt. Antigonus Gonatas of Macedonia, Magas de Cyrene, Alexander of Epirus.

(٢) بيللا لاهيرى Bela Lahiri فى مقاله من تأثير التجارة الخارجية على النقود فى الهند القديمة QRHS, 5, 194

(٣) انظر مقالا للمصلا ب.ب. ماكهريجى B.N. Mukherjee بعنوان اثر التجارة الخارجية على التاريخ السياسى Impact of Foreign Trade on Political History An Illustration, QRHS, 5, 183.

تستبدل بها عملات ذهبية رومانية ، وخمور أفريقية ، وفتيات يخترن جوارى للحرير الملكي . كما احتوت « الميلندابانا » (١) (فى القرن الأول الميلادى) على كثير من المصادر التى يستفاد منها وجود تجارة بحرية نشيطة بين الهند والاسكندرية .

هذا وقد طرأ تطور على المدينتين العظيمتين فى إقليم جاندهارا ، وأعنى بهما مدينتى بجرام وتاكسيلا ، فتحولتا الى مركزين هامين للتجارة على الطريق الموصل بين بلخ وجاندهارا . وما يذكر أنه قد عثر فى مدينة بجرام على أطلال قصر (ربما يعود الى القرنين الثالث والثانى قبل الميلاد) ، وقد وجد فى حجرتين من حجراته الكثير من الأواني الشرقية والعديد من مخلفات منتجات وصناعات دول البحر الأبيض المتوسط كالأوعية الزجاجية السورية والحزبية ومنها العاج الهندى ، والأواني البرونزية ، وعثر فيها أيضا على موازين بعضها على هيئة تمثال نصفى للإلهة مينوتا وللاله مارس ، كما احتوت الحجرتان على مجموعة من الفنون الرومانية التى تصو مشاهير الشخصيات أمثال هربوقراط Harpocrates ، وهرقليس Hercules (هرقل) كما يبدو الفن الاسكندرى فى بعض الصور التى ترمز الى مثالية الفيلسوف (٢) . ويرى العلامة مورتمرهويلر Mortimer Wheeler أن وجود تلك الأشياء بهذه الكثرة يمكن أن يستدل منه على أن القصر كان قد اتخذ دارا للتخزين .

وهناك دلائل وشواهد وفيرة تشير الى قيام تجارة مثيلة للتجارة السابقة من حيث رواجها وتراوها ، وأعنى التى قامت بين إقليم تاميل Tainil الواقع فى جنوب جزيرة الهند وبين الامبراطورية الرومانية ، وذلك خلال القرون الأولى بعد الميلاد . وحقيقة الأمر أن دولة تاميل كانت تربطها صلات تجارية مزدهرة مع كل من مصر واليونان ، حتى قبل أن يصبح للرومان شأن على مسرح الأحداث الدولية . وما هو جدير بالذكر فى هذا المقام أن الكلمة العبرية المقابلة للطاوس ، والكلمات اليونانية المعبرة عن الزنجبيل والقرفة والرز وما الى ذلك . . هذه الكلمات كلها مشتقة من لغة تاميل . ويصف لنا أحد الملاحين الاسكندريين (٣) مبن عاصر عهد نيرو وعاش فى زمانه ، يصف الرحلة التى تبدأ من البحر الأحمر بحذاء الشاطئ الهندى من مصب نهر السند الى مصب نهر جانجا ولكن الطريق الذى كان مألوا هو طريق الاسكندرية - عدن - المحيط الهندى موزيريس Muziris وهى المكان الذى يطلق عليه اسم كرانجانور فى ولاية مالابار . ولقد أضاف بالتأكيد اكتشاف الرياح الموسمية حوالى عام ٥٠ ميلادية ، عنصرا جديدا

(١) Milindapanha

Kalyan Kumar Das Gupta, 'Foreign Trade and Gandhara Art' QRES, 5, 201

(٢) جاء هذا الوصف فى : "The Brythrean sea"

وفعلا من الرحلة البحرية التي تقوم من خليج عدن الى الهند بين شهري مايو وأكتوبر ، وكذلك بالتسوية لرحلة العودة بين شهري نوفمبر ومارس . ومن الحري أن نذكر أن العلامة بلايني كثيرا ما أبدى سخطه مما كانت عليه دول الشرق من بدخ وترقب يقع عبء تحقيقه على روما ، فند كان على روما أن تدفع خمسين مليوناً من عملتها النقدية في كل عام لكي توازن تجارتها مع الهند . وفضلا عن ذلك فلقد عثر على كمية هائلة من العملات النقدية الرومانية في جنوب الهند ، مما ينهض دليلا قويا على عظم حجم التبادل التجاري بين الهند والعالم الروماني . وكانت الصادرات الهندية تحتوي بصورة رئيسية على مواد الفلفل والتوابل والعقاقير واللؤلؤ والحرير والسجاد (الموصلي) ، وكان أهم ما تستورده الهند من الخارج الأحجار الكريمة والخزف والأواني الزجاجية ، والأواني الفضية والحمور كما كانت تستورد القوى البشرية العاملة والمولفة من البنائين والحرفيين . وما لا شك فيه أن هناك مغزى من وراء اكتشاف عدد من عيّنات الزجاج الروماني في حفريات دهارنيكوتا Dhanikota الواقعة في أندورا (١) . وهناك حقيقة ينبغي أن ننبأ الأذهان اليها هي أن أدباء دولة تامل ومؤلفيها كانوا يشيرون في كتاباتهم ومؤلفاتهم الى المستعمرات الرومانية التي كانت موجودة في جنوب الهند وفي أماكن محددة مثل موزيريس ومادورا ، وبوكار وأما أهل تلك المستعمرات فكانوا يتألفون بصفة أساسية من سواطيخ مصريين وسوريين في حراسة ضباط رومانيين . وبهذه المناسبة ، فانه يجدر الإشارة أيضا الى أنه في أثناء القيام بحفريات في بومباي عام ١٩٣٩ عثر على تمثال صغير مصنوع من العاج ، ولا شك أن صانعه كان من الهنود الماهرة لأن صناعته تشبه صناعة تمثال الآلهة الهندية المعروفة باسم لاكمسي Laksmi ويرجح أن يكون قد جلبه معه أحد التجار وهو عائد الى بلده بعد قيامه بمغامرة في الهند ، وقد يكون حدث ذلك قبل عام ٧٩ ميلادية وهو العام الذي دمرت فيه بومباي تدميرا كاملا (٢) .

وبقدر ما تعطية للعلاقات السياسية من أهمية في مجالات الاتصال ، فانه تجدر الإشارة الى ما قام به كادفيس الثالث ، ملك كوصانا في هذا الصدد، إذ أرسل سفيرا له الى روما لتهنئة الامبراطور تراجان عند توليه الحكم . والواقع أنه حدث قبل ذلك بكثير من قرن أن غادر سفير بانديا بلدة بروجوكاشا عام ٢٥ ق.م ، وزار الامبراطور أغسطس في ساموس زيارة رسمية عام ٢١ ق.م ، حاملا معه مجموعة من الهدايا ليقدّمها الى الامبراطور . ويقال أن من بين ما احتوته الهدايا شعبانا هائلا وسلحفاة ضخمة وصبيبا مقطوع الذراعين ، ولكنه يجيد قذف النبال بقدميه . ومن المعروف أن الهند قد أرسلت ما يقرب من تسع بعثات دبلوماسية لزيارة اباطرة

(١) الحفريات الهندية منذ الاستقلال Bib. Lal, Indian Archeology since Independence, 34.

(٢) Mommsen: Wheeler, Rome beyond the Imperial Frontiers, ٢٣٥ هذا ولا يخفى

سكانها ان هذا التمثال كان يظن ان الآلهة لاكمسي (انظر مؤلفه المتأخر)

الرومان حتى عهد الإمبراطور قسطنطين ، ولا شك أن الهدف من تلك البعثات كان هدفا سياسيا وتجاريا معا .

ويبدو أنه كان للفلسفة الهندية تأثير كبير على مفكرى العالم الأغريقى الرومانى ، وما هو معروف لدينا أن أبولون عامل تيانا كان قد ذهب الى «تاكسيلا» ليتعلم على أيدي العلماء البراهمة الموجودين هناك ، فى حين تعلم باروكسان الفنوصى النزعة ، كثيرا من الغرائب والحقائق المتعلقة بالهند ، من الرعايا الهنود الذين كانوا مقيمين فى سوريا (من ٢١٨ الى ٢٢٢ م) ولقد وصفت النزعة الفنوصية الروحية بأنها استشراف فى زى هيلينى ، وكان الحكيم الاسكندرى كليمنت Clement (١٥٠ - ٢١٨ م) أول كاتب اغريقى ينوه فى كتاباته باسم بوذا ،

بل انه ذهب الى أبعد من ذلك ، فاتهم الاغريق بأنهم سرقوا فلسفتهم من البرابرة (ولاشك أنه يعنى بذلك الهنود) - ويقابل هذا القول ويوازيه ما أشار اليه الفلكى الهندى طاراهامى هيرا Varahamihira بعد ذلك بقرنتين من أن علم الفلك كان من العلوم الراسخة عند الأيوينيين (الياقانا) ، ووجه الحديث لتلاميذه مشيرة إلى ضرورة احترامهم وتبجيلهم مثلهم فى ذلك مثل الحكماء القديسين من الهنود . وذلك بالرغم من اعتبارهم من البرابرة ومن ثم فليس من الغريب أن يكتفى احدى مدارس الفلك للهندية بالتحفة باسم «روماكا» Romaka ، (نسبة الى روما) وتسمى مدرسة ثانية من تلك المدارس باسم «بافلا» Pavla (نسبة الى بول الاسكندرى ٨٧٢ م)

هذا ونسالك ما يبرر الزعم بوجود نوع من التأثير الهيلينى على تطور ونمو الدراما فى اللغة السنسكريتية أثناء عصر كوساتا ، فلقد كان هناك نوع من العملات المتداولة بين الباكثريان الهنود تسمى بأنها ذات طابع هيلينى ، وذلك لأن تلك العملات كانت تنقش عليها العملات الاغريقية التى كان ينقش عليها اسماء الحكام وصورهم وأحيانا كانت تنقش عليها بعض العبارات المقدسة المستمدة من الهيكل الاغريقى (١) . هذا فضلا عن أن الاسماء التى كانت تطلق على بعض هذه العملات تتكرر أرجاعا الى أصول أفريقية ، مثل دينارا Dinara ودراما Drama فلاشك أن هذه اللفاظ تمثل بوضوح أشكالا هندية للالفاظ الاغريقية المقابلة لها وهى ديناروس Dinars ودراما Drachma . كما أن توحيد معاينة هذه العملات على أساس الشكل والوزن ، كانت من الأشياء المجهولة بالنسبة للهند فى عصورها القديمة المبكرة (٢) .

(١) اقرا مقال داتيسكار من « الشرق والغرب » فى مجلة جامعة بونا Poona قسم الانسانيات ١٧.٣ من ١٩٦٠ ، وانظر الهاتين ٣٦ .

(٢) انظر «العملة والالتقى» Lallanji ، ان العصر الذهبي لمك النقود فى الهند يأمى للبلد الزوجه . للتجارة الهندية : QRHS ، ١٩٨٨ : ٢٢٢ .

ولعل أهم ما يمثل مدى الاندماج بين الثقافة الهندية والهيلنسية ، ويجسد بشكل تجليدي تذكاري هذا التزاوج ، يمكن أن نشاهده في الفن الجاندهاري الذي يطلق عليه اسم الفن الاغريقي البوذي ، ولهذا التعبير دلالة الخاصة ، فان تلك المدرسة التي ينتحى اليها هذا الفن لم تفتح الا بعد انتهاء سيطرة الاغريق المباشرة على الاقليم الشمالي الغربي للهند . كما أن هذه المدرسة الفنية قامت على اكتشاف ومساعدات الساكاس ^{csksa} والكوصونيين الذين واصلوا تقليد أسلافهم الهيلنسيين . ومن الملاحظ أن هذه المدرسة كانت تتخذ من البوذية الفكرة التي يراد التعبير عنها ، في حين تتبنى الاسلوب والطريقة الهيلنسية في خصائصها الناتية ، ونذكر على سبيل المثال أننا عندما نشاهد تمثالا لبوذا صنعه مثال جاندهاري فكانما نشاهد تمثالا لأبولو مرتديا حلة مشققة وفق الطراز الفني الكلاسيكي ، كما أن صور الحكماء والوعاظ الهنود ، تذكرنا بصور الحكماء والفلاسفة في العالم الهيلنسي بلحاظ المهدلة الطويلة . وكذلك يبدو أن التعبير الفني عن الكائنات الاسطورية أو شبه الاسطورية المعروفة في الهند مثل اليكصاي والجاروداسي والنجاسي ، فليست لها من دلالة الا أن تكون ترجمة شرقية للمخلوقات المعروفة بالجن التي تسكن الهيكل الهيلنسي أو البانتيون الاغريقي . هذا وينعكس تأثير الفن الهيلنسي بشكل واضح لا لبس فيه ، في القسّمات التناسبية للمظهر الخارجي ، وفي تزيين الزى ، وفي تصنيف الشعر واستخدام مفارقة التمييز وما الى ذلك من النواحي الذوقية التي تميز الفن عند فناني جاندهارا (١) .

ومما لا ريب فيه أن النزعة الدينية في الثقافة الهندية ، باتحادها وصيغها للتدوق الفني في الثقافة الاغريقية ، قد أنجبت تلك المدرسة التي أخرجت لنا ذلك الابداع الفني والانتاج الخلاق للفن السامي .

(١) يعتقد العلامة ل. داس جوبتا أن فن هذه المدرسة لم يكن الا جزءا لا يتجزأ من الفن الهيلنسي ، وقد استمد مقوماته الأساسية من البوذية والراسمالية على أساس أن المنصر الأخير كان نتيجة لازدهار ولمو التجارة بين الهند والعالم الروماني ، كما يرى العلامة ر. ن. داندكار أن نظرة الهنود المجردة للفن ما كانت تشجع نحت أو حفر تماثيل فردية وإنما جاء هذا التشجيع من تأثير ثقافة الغرب التي كانت تلتحى للتماثيل للاشخاص ومن هنا ظهرت التماثيل التي تجسد بوذا . راجع كتابه الشرق والغرب ص ٧٨

المكتبة : ر . ن . واندنيكاو

ولد عام ١٩٠٩ فى ولاية ماهاراشيا بالهند -
وهو أستاذ اللغة السنسكريتية بجامعة بونا منذ
١٩٣٣ ، والأمين الفخرى لمعهد باهاندكار للأبحاث
الشرقية فى بونا منذ ١٩٣٩ . ورئيس قسم اللغات
السنسكريتية والبراكيتية فى جامعة بونا منذ ١٩٥٠ ،
ومدير مركز الدراسات الشرقية المتقدمة فى
السنسكريتية ، بجامعة بونا ، منذ ١٩٦٤ ، وعميد كلية
الآداب بجامعة بونا من ١٩٥٩ الى ١٩٦٥ ، ووكيل
جامعة بونا عام ١٩٦١ . وقد قام برحلات عديدة الى
أوروبا والاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة ، وجنوب
شرق آسيا واليابان .

المترجم : د . احمد الحشاش

أستاذ علم الاجتماع والانثروبولوجيا بكلية الآداب
بجامعة القاهرة . حاصل على الدكتوراه من جامعة لندن
عام ١٩٥٢ . ومن مؤلفاته : دراسة النظم الاجتماعية
فى المجتمعات المتخلفة ، علم الاجتماع أصوله ومفاهيمه ،
سكان المجتمع العربى ، الضبط الاجتماعى ، الاجتماع
التربوى والأرصاد الاجتماعى ، الاجتماع الذئبى ،
الملاقات الاجتماعية ، دراسات انثروبولوجية
وأنوجرافية ، المجتمع المصرى ، دراسات
انثروبولوجية ، التنظيم الاجتماعى .

المواظبة

بقلم : ريمون ميلكا
ترجمة : أمين محمود الشريف

بحث في سيكولوجية
الإنسان الحديث

المقال في كلمات

تعتبر المواظبة ، خاصة في عصرنا الحاضر ، عصر السرعة المدهلة
الذي يحسب الزمن فيه بالثواني وبالجزائها ، أمرا بالغ الأهمية .
إن الوقت في عصرنا الحالي ليس من ذهب فحسب ، بل هو أغلى ،
لأنه إذا ضاع فلا مرد له . وتعنى المواظبة السيطرة على الزمن
وتسخيره لأعمالنا واستخدامه في أوجه نشاطنا ، والسيطرة على
الزمن شرط من شروط النجاح . والدقة في مراعاة المواعيد هي
عماد المجتمع ، لأنها تسمح لكل فرد أن ينظم حياته بما يتفق مع
المطالب الاجتماعية والالتزامات التعاقدية في المجتمع . وليس
هنالك ما هو أشد مضافة على النفس من أن يرى المرء غيره غير
مكثر بما يتجرعه من غصص الانتظار . ومن هذا يتضح أن
المواظبة ضرورة وفضيلة في وقت معا . وتتخذ المواظبة في كل

مكان وزمان معيارا للحكم على الناس . وتهدف دقة المواعيد الى مخالفة الزمن والافادة منه ، واتى إيجاد نوع من النظام في الحياة ، ومسايرة الزمن اما لتسابعة تطوره واما للتناسيق في تسارعه دون تخلف ، فالويل لمن لا يساير الزمن . وقد أصبحت المواظبة اليوم القاعدة العامة بل أصبحت هي القانون .

ويتناول الكاتب في مقاله ضرورة « ترشييد الوقت » اى تنظيمه على اساس علمى حديث ، لا يقيم وزنا للقياسات التى لا يمكن التنبؤ بها ، ولا للمصادفات التى قد تقوض ما بنى . ويتناول كذلك أهمية مراعاة المواظبة والمحافظة على المواعيد فى المكاتب والدواوين ، ومن زاوية أنه كلما ارتقى الانسان فى سلم المسؤولية والسلطة أصبحت المواظبة أمرا محتما يوحى بها بعد يوم . ويعتقد الكاتب أن الحياة الحديثة بتقدمها التكنولوجى الهائل تولد فى الانسان الرغبة فى عدم تضييع الوقت وهو سلعة ذات قيمة عالية فى عصرنا الحاضر ، وكذلك الرغبة فى ترتيبه وتنظيمه وانفاقه بطريقة رشيدة ، ومن ثم تدفعه الى المواظبة والدقة فى المواعيد التى تتطلبها كذلك الحياة الاجتماعية الحالية بما فيها من التزامات وارتباطات متعددة ، والحياة المهنية الحديثة المتشعبة . ويتحدث الكاتب أيضا فى مقاله هذا عن تنظيم اوقات الفراغ ومفهوم الفراغ فى العصر الحديث ، وأهمية الزمن كمحضر هام فى الخطط السياسية والعسكرية ، مبينا أن الزمن فى السياسة لا يسر على وتيرة واحدة : أحيانا يكون سريعا ، وأحيانا يكون بطيئا ، وتارة يكون متوترا ومفاجئا ، وبوظائفه يكون بطيئا بدرجة تدعو الى اليأس .

أن الانسان الحديث فى العالم الغربى يخشى دائما ضياع الوقت . ولذلك تراه يقيس الزمن ، ويستخدمه بمقادير قليلة ، ويصرف أعماله على نحو يقلل من ضياع الوقت بقدر الامكان ، فينظم مواعيده بدرجة كبيرة من الدقة . وتشتهر المكاتب والدواوين بالحرص على المواظبة حتى لقد أصبحت كلمة «عاجل» من الكلمات الشائعة الاستعمال فى الوقت الحاضر . ويحرص أبطال الألعاب الرياضية على تحطيم الرقم القياسى بأعشار قليلة من الثواني ، وما يدل على اهتمام الانسان الحديث بالوقت انتشار آلات قياس الزمن فى كل مكان : كساعة اليد ، وساعة الحائط ، والكرونومتر والمفكرات ، والتقويم الخ . وتدرك الشعوب المتحضرة فى الوقت الحاضر قيمة الوقت ، وترى من حسن التدبير أن يوزع المرء وقته بطريقة اقتصادية على جميع

الأعمال التي يُضطلع بها في حياة • يقول المثل الدارج « الوقت من ذهب » وفي وسع المرء أن يرى مئات من الناس يعبون عن حرصهم على « عدم إضاعة وقتهم » في أعمال قليلة الأهمية « تحتل الانتظار » أو « لاستحقاق إضاعة الكثير من الوقت في أداؤها » • ولذلك فإن أهمية أي من الأمور تقاس في الواقع بمقدار الوقت الذي يرغب المرء في إنفاقه عليه • وكذلك يزداد الوقت نفسه دقة وضبطاً، فنحن نحاول اليوم أن ننجز في أقل فترة ممكنة من الزمن أعمالاً كثيرة كنا نوزعها فيما مضى على فترة طويلة من الزمن • ذلك أن الطابع الذي يميز حضارتنا هو طابع العجلة وقلة الصبر • وهناك وسائل عدة لتنظيم حياتنا بمراعاة الاقتصاد في الزمن ، كالدراسات الخاصة بالزمن والحركة ، والجداول الزمنية التفصيلية ، والتقارير المتقدمة ، ومفكرات المواعيد اليومية ، وبرامج العمل الموضوعة على أساس جدول زمني • وفي كل لحظة من لحظات حياتنا ندرك الحاجة الماسة إلى قياس الزمن • ويمكن أن يقال أن التقدم الفني هو من بعض الوجوه وسيلة للاقتصاد في الزمن ، كوسائل النقل السريعة ، وأجهزة الاقتصاد في العمل التي تهدف إلى تخفيف العبء عن المرأة في الوقت الحاضر ، والتليفونات التي تعمل على سرعة الاتصال (بعد أن ثبت أن البريد وسيلة بطيئة نسبياً للاتصال) • والحاسب الإلكتروني الذي ينجز عدة عمليات في الثانية الواحدة ٠٠٠ • ويبدو أن الإنسان يعتبر اليوم بطيئاً جداً بالمقاييس التي « سرعة » العالم ، فأفعاله الانعكاسية ليست سريعة بدرجة كافية كما يتجلى في حوادث السيارات ، وترشه قبل اتخاذ قرار قد يكون وخيم العاقبة في أوقات الطوارئ • ومن هنا وجب عليه دائماً أن يكون سريعاً في حركاته وردوده فعله • وأخيراً قد تضطره بعض المواقف أو المشكلات إلى أن يتصرف بطريقة فورية ، ولهذا هو أساس الاختبارات التي تهدف إلى معرفة الصفة العضوية عند شخص ما • ومن المعروف أن القرن الذي نعيش فيه هو قرن السرعة ، سرعة السائل الذي يدير الآلة ، وسرعة الرد بجواب مسكت في حجرة الاستقبال ، وسرعة البطل الرياضي في الملعب ، وسرعة القمر الصناعي ، وسرعة رجال الاسعاف في الطريق • والواقع أن الإنسان « يجب أن يسير زمانه » ومن الضروري أن يكون دائماً مسرعاً ، لأن هذا ما تقتضيه أوضاع الحياة في الوقت الحاضر • وآية ذلك أنك لو أنعمت النظر في تطور الأدب لوجدت أن مجلة « أمريكان دايجست » - وهي مجلة لها نظائر تحاكيها في العالم كله - تلخص لك أعمال بلزاك في عشرين صفحة أو أقل، ولوجدت أن القصة البوليسية التي لا تتضمن تحليلاً نفسياً ولا تصويراً للمجتمع وإنما تتضمن وصفاً لعمل يقترون تنفيذه بقرع الطبول هي أكثر نجاحاً من القصة الطويلة التي تلغ في ثلاثين صفحة • ولو أنك أنعمت النظر في الصحافة لوجدت العناوين الكبيرة على الصفحة الأولى تحتل مكان التجليلات الصحفية ولوجدت الصور التي تلتقط على عجل تحل مكان دراسة المشكلات السياسية • وإذا تأملت في الصحافة

وجدت الطوائف التاريخية والعلمية أكثر نجاحا من الدراسات الادبية او العلمية التي تستغرق وقتا طويلا . واذا تأملت في الموسيقى وجدت الاسطوانات الحديثة التي تمتاز بأنها مختصرة اذا قيست بالأعمال الموسيقية الكلاسيكية . . . كل هذه الملاحظات تجمعها فكرة واحدة وهي أن الرغبة في عدم ضياع الوقت قد أصبحت متسلطة على أذهان الناس، وهذه الرغبة هي التي توجه الآن حياتنا المهنية، وتوجه تدوينا للأعمال الفنية ، وإسلوب تفكيرنا وشعورنا . كما أنها توجه الى حد ما حياتنا الخاصة . وما تجدر ملاحظته أن هذه الرغبة ليست مقصورة على طبقة اجتماعية خاصة ولا على أمة واحدة . ذلك أنها ترتبط باتساع « الوسط التكنولوجي » (ريج . فريدمان) ، وهي من العوامل التي تحدد هذا الوسط . ولما كانت هذه الظاهرة من الظواهر الهامة التي تمس كل ناحية من نواحي حياتنا ، وتؤثر تأثيرا عظيما في نفسية الرجل الحديث وجب علينا قبل كل شيء أن نتعرف منشأ هذه الرغبة ثم ندرس آثارها البارزة في حياتنا . ولا ندعي أننا سنستقصى البحث في هذا الأمر وكل ما سنعمله أننا سنحاول الربط بين بعض الظواهر التي ظل الناس حتى الآن يعدونها ظواهر منفصلة لا رابطة بينها ، كما أننا سنحاول الكشف عن دور المواظبة كمبدأ عام لترشيد حياتنا (على حد تعبير ماكس فير) .

أولا : منشأ رغبة الانسان الحديث في المواظبة

إن الميل الى المواظبة هو وليد رغبتين : الرغبة في غمغم تضييع الوقت وهو سلعة ذات قيمة عالية في عصرنا الحاضر ، والرغبة في ترتيبه وتنظيمه وإفناقه بطريقة رشيدة . فمن ناحية نجد الناس يعتقدون أن كل دقيقة ذات قيمة ، ويسبلون إلى السرعة « لذاتها » ومن ناحية أخرى نجدهم يحرمون على ترشيد الوقت أي تنظيمه على أساس علمي لا يتم وزنه للحوادث القسرية التي لا يمكن التغلب بها . ولا للمصادقات التي تهتم المشروعات . . . ولذلك يجب توجيه الحياة نحو هدف معلوم دون أن نصنع للحوادث القسرية وغير المتوقعة أن تعوقها . صحيح أن هناك تضارضا من بعض النواحي بين الرغبة في « إطالة الروية » والتصرف في عواقب المستقبل ، والتنظيم الدقيق للمهام التي يجب أدائها ، ولكن التجربة دلت على أن الرغبة في التقدم بسرعة تؤدي إلى أكثر تشييدا فالأمر أن كلاهما يسيران معا في وقت واحد . وفي حين أن المواظبة الدقيقة تقضي إلى التفتيش والمثل ، نجد أن الرغبة في توفير الزمن تجعل الانسان دائما في حالة من التوتر الشديد لأنها تجعله خاضعا لهذه الفكرة المتسلطة على عقله . وكيف وصلنا الى هذا الموقف الذي يتطلب على التناقض ؟

١ : الحياة الحديثة تضاعف عدد « الفترات الميتة » من الزمن وتدفع الانسان الى توخى المواظبة

ان الحياة الحديثة هي بطبيعتها حياة حضرية أى تقوم فى المدن . وفى التجمعات الكبيرة نلاحظ تضاعفا كبيرا للوقت قلما يشعر به الأفراد ، فيجب علينا أولا أن نحسب الوقت اللازم للانتقال الذى يحتمه حجم المدينة ، والمسافة بين المسكن والعمل ، وهو وقت لا بد من انفاقه ، ولكنه يعد وقتا ضائعا لا يمكن تعويضه . ويجب علينا أيضا أن نحسب حالات النظام الجماعى الذى يقتضيه حجم السكان كما تقتضيه الحاجة الى ايجاد نوع من الحياة الاجتماعية عن طريق وضع قواعد صارمة ابتداء من فرض قيود على أماكن انتظار السيارات فى الشوارع الى تقرير مواعيد رسمية للمكاتب والدواوين . وان ما يمكن احتماله فى بلدة صغيرة لا يمكن قبوله فى مدينة كبيرة تنافى من مشكلات المرور ، وازدحام المقاصف والمطاعم فى ساعات الذروة ، والاقبال الشديد على المتاجر الكبيرة فى الأيام التى تخلو فيها ربات البيوت من العمل ، وهكذا . وإذا أريد أن لا تصاب المدينة بالشلل وجب علينا أن نراعى المواظبة الدقيقة فى جميع أعمالنا اليومية . ومن خصائص المدن الكبرى أن مطالب أهلها متماثلة فى أوقات متماثلة ، وفى الصباح يحتاجون الى وسائل الانتقال ، وفى نهاية الاسبوع يحتاجون الى وسائل السفر ، وفى الظهيرة الى مكان يأكلون فيه ، وفى المساء الى مقعد فى السينما . ولكى نرضى كل انسان يجب علينا مراعاة هذه الاحتياجات ولا يمكن أن يتحقق ذلك الا بوسيلة واحدة هي الاقتصاد الشديد فى الوقت وزيادة سرعة جميع الخدمات . وهكذا . ولما كانت حياتنا الخاصة موزعة بين أعمال ذات توقيت دقيق فإن هذه الحياة لن تكون ميسورة الا اذا خضعت لقيود المواظبة ، فاذا لم نصل فى الموعد المضروب للمقابلة شخص ما ، فلن يتسنى لنا أن نراه على الاطلاق ، فالمواعيد يجب احترامها بدقة ، اذا أردنا أن نقابل الشخص المذكور وهكذا . ويجب الوفاء بالوعد والقيام بالعمل فى الموعد المحدد ، والا اضطربت كل الخطط الموضوعية ، وتفككت الروابط الاجتماعية . وان حياتنا الخاصة لن تنتظم فى الوقت الحاضر الا بشرط ألا يعتدى أحد على المواعيد المهنية والاجتماعية التى يعرفها ويقبلها كل انسان . ان عقدة « التأخر » عقدة خطيرة فى المجتمع الراهن ، ذلك أن وصول المرء متأخرا عن ميعاده هو عمل خاطئ وذميم . وما تجدر الإشارة اليه أن المواظبة توجد فى كل مكان حتى وان بدت أحيانا غير موجودة . فالوظف الكبير الذى يصل فى الساعة العاشرة صباحا ليس متأخرا لأن الموعد الذى يحضر فيه يرتبط بموعد غيره ومن هنا فليس ثمة مخالفة لمبدأ المواظبة . وكذلك كثافة السكان تؤدى الى وقفهم فى صفوف انتظار للدوريم ، وهذا النظام هو آفة الحياة فى المدن الكبرى . ويبدو لنا أن ذلك يرجع الى التماس الناس لكثير من احتياجاتهم فى وقت معين ، مما يؤدى الى استحالة الوفاء بها فى وقت واحد ، ومن هنا وجب عليهم أن ينتظروا فمنهم من

يتقبل هذا الانتظار ومنهم من يضيق به ذرعاً . والناس يتبرمون بالصفوف لأنها تؤدي إلى ضياع الوقت والوقت من ذهب . أما الذين لا ينتظرون فأولئك قوم أسعدهم الحظ لأنهم يملكون بطاقة « سحرية » . وكذلك يجتث أحياناً أن يضطر المرء إلى الانتظار في الطريق خلف صف من عربات المرور، فيضيق ذرعاً بهذا الانتظار، وهذا الضيق يدل على أهمية الوقت، لأن الانتظار قد يفوت على الإنسان موعداً من المواعيد . ولكي يتفادى الإنسان الانتظار يصل قبل الموعد حتى يتسنى له أن ينصرف في الموعد المضروب . وهنا أيضاً نجد أسطورة المواطنة تتحكم في سلوكنا وأفكارنا . وصفوة القول أن الإنسان الحديث الذي تدعوه حاجاته إلى كل مكان يشعر بأنه لم يعد يدري أين يتوجه ، وأوقات فراغه يعكرها الخوف من التأخير . وقد يحلو لنا أن ننصح له بأن يخفف من حدة نشاطه ، ويقلل من حاجاته ، ويقتصر على الأمور « الجديرة بالاهتمام » . وقد يحلو لنا أيضاً أن نبين له أنه يضيع الوقت كثيراً في أمور لا داعي لها . بيد إن كل هذه النصائح لأفئدة لها لأنه يشعر بأنه مسوق في تيار يزداد سرعة يوماً بعد يوم . كما يشعر بأنه لا يستطيع أن يتخلف عن المساهمة في جميع الأعمال التي تفرسها عليه الحياة الحديثة ، وأنه مطالب بأن يبذل جهده في العمل الذي يمارسه ، ويؤرقه الخوف من العجز عن القيام بكل ما يطلب منه . ولا شك أن جنود هذا الشعور عميقة جداً .

ب : مسئولية التقدم الفني

إن أبسط تعريف للتقدم الفني أنه إحلال الآلة محل الإنسان أو الحيوان عندما يؤدي هذا الإحلال إلى سرعة أو دقة أو استمرار أكبر أو إلى نفقات أقل ، وبالاختصار عندما يتم إنجاز العمل بطريقة أفضل . وللتقدم الفني خصائص ثلاث جديرة بالذكر أولها أن الآلة تحتاج إلى التجديد في أغلب الأحيان مما يؤدي إلى سرعة استبدال المعدات، وثانيها أن الآلة تحتاج إلى إنسان لكي يراقبها على أن يكون قادراً على متابعة سير عملها ، وثالثها أن الآلة تستغني عن الإنسان عتقياً . يبدى عجزاً عن منافستها ، مما يترتب عليه تغيير صانع الآلة نفسه (أنظر مؤلفات فريدمان) . ولحب هنا أن نوضح تأخر هذه الخصائص على الرغبة في المواطنة . إننا نعلم أن أهم ما يميز به الآلة هو أداء عدد كبير من الأعمال أو العمليات في فترة محدودة من الزمن : إنطلاقاً من الحاسب الالكتروني الذي يدهش المبتدئ بأعماله الفكرية الجلييلة ، إلى الآلات الدقيقة التي تصنع سن اللولب بسرعة كبيرة . ومن الواضح أن التقدم الفني يرتد أثره إلى الإنسان نفسه ، فالألعاب الرياضية التي ليست في حقيقتها سوى صورة من صور المنافسة القائمة على السرعة تستهوي أفئدة الجماهير وتثير حماسهم من اليابان إلى الولايات المتحدة بما في ذلك أوروبا . والقرار السياسي يعتبر أفضل رد فعل لمجموعة من الظروف التي تتطلب استجابة سريعة . وأن أسطورة الاستعجال السياسي ليست سوى الوجه الآخر لمقعدة والتأخر ، ورغبة في تفادي المتاعب الناشئة عن الاستعجال .

نلجأ الى اعداد الملفات ، وثبوت المعلومات والمبيانات ، وتحديد المواعيد ، وتنظيم الوقت . ولكي تكسب الوقت الذي بدونه لا يمكن الأقدام على أى عمل جديد تضطر الى اختزال أعمالنا الأخرى الى أدنى حد . ومن ذلك نرى كيف يؤدى هذا الاهتمام الى المواظبة الشديدة ، وخضوع الانسان لقيود صاعة الحائط حتى يتسنى له أن ينجز جميع أعماله . وهذا ناشئ الى حد ما عن المنافسة التى تنطوى عليها الآلة التى تستجيب فوراً لكل طلب دون كلل فضلاً عن أن استخدامها يتم طبقاً لحطة دقيقة . ولكن الآلة لا تستطيع أن تعمل من تلقاء نفسها ، فهى تحتاج الى رجل يديرها ، وعقل ذكى يراقبها ، ويصلحها هنئها تصاب بالعطب ، ويدخل عليها أساليب جديدة . ومن هنا يضطر الأفراد الى أن يتابعوا سير عمل الآلة ومن ناحية أخرى نجد أن تكاليف الآلة عالية ، ويشير معدل استهلاكها الى ضرورة استخدامها باستمرار عن طريق المناوبات بالليل والنهار . ولذلك فإن عالم الآلات هو فى الحقيقة عالم المناوبات المنظمة والاستخدام الأمثل لوقت الآلة الخ . وهذا كله يقضى بنا عن طريق آخر الى ضرورة المواظبة . ذلك أن الآلة تتطلب ذلك النوع من «البرامج» الذى يتصل بالحياة المهنية للعملاء والفنيين ومن ثم بأفعالهم الانكاسية ، وعملياتهم الفكرية ، واستجاباتهم النفسية لعملهم . ومن الواضح أيضاً أن التقدم الفنى قد أصبح ذا طابع عالمى بالنظر الى العلاقات التى تربط بين مختلف ضروب التكنولوجيا كالنقل والتنظيم والمعلومات الخ . وهذا الطابع العالمى يشتمل على مبدأ الترخيد للاقتصادى أى الرغبة فى إنجاز أكبر قدر ممكن من العمل بنفقات قليلة فى الحياة اليومية . ونغتنق الرغبة تؤدى الى ضرورة المواظبة ، نظراً لأن فكرة « الزمن الذى يفتح انفاقه » هى أحد المتغيرات الأساسية للعمل . وأخيراً فإن التقدم الفنى يؤثر فى الآلات المستخدمة فى قياس الزمن ومن هنا يأتى ادراكنا للزمن ، فيصبح قياسنا للزمن أكثر دقة وضبطاً وأكثر اتساقاً مع مبادئ العلم . وإذا كان الزمن لا يدرك باللمس ، ولا نعرفه إلا عن طريق التأمل والتفكير (كما يرى برجسون وغيره) فإنه فى عصرنا الحديث قد أصبح شيئاً يمكن قياسه واقتصاده وتوزيعه كما يمكن ضياعه . وهذا الطابع المحسوس للزمن فى عصرنا الحديث الذى يرجع الى تحسين الآلات المستخدمة لقياسه هو من الظواهر الأساسية فى عصرنا الحاضر التى تضطرنا الى إعادة النظر فى أقسام الفلسفة عند القدماء .

ج : الانتاجية المكتبية والديوانية ، ومبدأ المواظبة

تتلخص الثورة الديوانية (البيروقراطية) فى توجيه الاهتمام الى فكرة «العائد» (أو كما يقول ج . اردانت «انتاجية الدولة») . وقد ترتب على هذه الثورة أن زالت الديوانية المرادفة للبطء القاتل ، والاجراءات الشكلية القانونية ، والعادات البيروقراطية وحل محلها نظام يهتم بالكفاءة والعائد ، ويضع المطالب الاقتصادية فى المكان الأول من الأهمية . وقد ساعد ذلك على نمو الرغبة فى المواظبة ، وجعل

الدواوين والمكاتب أشد حرصا على مراعاة التنظيم والحسابات وتبويب المعلومات والبيانات على أساس علمي دقيق . وأصبح الهدف من الرقابة على الإدارة لا يقتصر على اكتشاف المخالفات القانونية بل تجاوز ذلك إلى الاهتمام بأداء الأعمال على نحو أفضل ، ومنع الموظفين من التراخي في أداء أعمالهم . ويلاحظ أن كثرة الاستمارات التي يجب ملؤها ، وكثرة البطاقات والملفات وما شابهها قد أدت إلى زيادة تأثير الدواوين والمكاتب على الحياة اليومية ، ولذلك أصبحت هذه الحياة خاضعة لتجاهات جديدة من الديوانية . ولكن التليفون الذي يستدعى العميل أو الرجل صاحب الشأن الذي يتعامل معه الديوان ، قد ساعد على سرعة الإجراءات الإدارية واختصر الطريق الذي تسير فيه الملفات المختلفة ، وعجل بساعة القرار وبذلك غير التليفون من النفسية التقليدية للإدارة . أما قبل استعمال التليفون فلم تكن ثمة حاجة إلى الاهتمام بالتأخير وما يترتب عليه من الانتظار . وكان هذا الوقت الكثير من امتيازات الإدارة التي ساعدت على زيادة هيبتها . أما اليوم فإن الزمن اللازم لأي إجراء مبين في الإعلانات العامة ، والقوانين تنص على الشروط والمواعيد الخاصة بتسليم الطلبات . وقد تبدو اللوائح الديوانية أحيانا مبررا لمزيد من التأخير والإتعيل ، ولذلك كان من حقنا أن نفترض أن الجمهور يستجمل الاستجابة إلى طلباته . والإدارة تشارك في هذا التفكير على مستويين : مستوى العاملين ، ومستوى الجمهور .

ولنتكلم أولا على مستوى العاملين . أن المكتب أو الديوان هو المكان الذي تحتل فيه الجداول الرسمية المكان الأول من الأهمية . إن ساعة الحائط الكبيرة تجعل كل موظف على علم بما مضى من اليوم . ولما كان تكدر الملفات أمام الموظف يختلف في أثناء اليوم ، فينقص كلما تقدم العمل ثم يزداد عندما ترد ملفات جديدة للتصرف فيها . ففي وسع الرئيس أن يكون فيكرة تقريبية عن إنتاجية كل موظف . والعمل الجماعي ، ووضع جداول زمنية دقيقة ، عاملا في مساعدته على سرعة إنجاز الأعمال . ويلاحظ أيضا أن التقدم الفني في خدمة معينة - كاستخدام البطاقات المثقوبة مثلا في المعلومات والبيانات - يساعد على سرعة البت في عدد كبير من الملفات وحتى لا يكون هذا البت سطحي ينبغي عمل مكاتب متابة الأعمال ودراستها ومهمة هذه المكاتب الخ . وفضلا عن ذلك فهناك مكاتب متابة الأعمال ودراستها ومهمة هذه المكاتب بالطبع هي تنشيط الإدارات المتاخرة التي تعطل عمل الوزارة وهو أمر لا يطاق احتماله . ومن ثم يؤمن الديوانيون (البيروقراطيون) المحدثون بأهمية وضع البرامج والجداول الزمنية . وهم يريدون قياسا الزمن في كل شأن إنسانيا مع ميلهم الطبيعي . وبذلك يجعلون أنفسهم من حيث لا يشعرون دعاة متحمسين لهذه الحركة . ثم نتكلم ثانيا على مستوى الجمهور ، فنلاحظ أن الديوان بالنسبة للجمهور الذي تقدمه الإدارة ، أشد بطؤا من المصنع . صحيح أن الملفات تساعد على اتصال الإدارات بعضها ببعض ، كما تساعد على إجراء التحريات واستشارة الخبراء . وعمل المراجعات ودعوة اللجان إلى الاجتماعات وكل ذلك يستدعي قسطا من الزمن ، ولكن

الدواوين - من ناحية أخرى - مولعة بوضع جداولها الزمنية (مواعيد الضور والانصراف) وبتحديد آخر موعد لتلقى الطلبات (وهذا الموعد لا يمكن منه في اغلب الأحيان) . كل ذلك هو مظاهر سلطتها التقديرية ، وهي لا تريد أن تتخل عن النظم والتقاليد التي تركز عليها سلطتها . واليوم تقع الدواوين تحت ضغط مزدوج من الجمهور (الذي يبدي استياءه من التعتيل والانتظار ويرحب بالعود التي تبذل بشأن تعديل الاجراءات وتخفيض عدد الرحلات التي يقوم بها كل ملف) ومن الرؤساء من يقدرون اعتماداتهم المالية تقديرا دقيقا بقدر الامكان ، ولذلك يطالبون اداراتهم بالمزيد من الانتاج . والدواوين يستجيب لهذا الطلب المزدوج بمرعاة المزيد من الدقة والمواظبة وبذلك يغير من سلوك الجمهور الذي يتعامل معه انها عملية ذات شقين: الدواوين تنمي الميل الى دقة المواعيد ، وتعمل على أن تصبح جزءا من حياة الانسان .

د : « الروح الاقتصادية » والوقت باعتباره سلعة قيمة

تقوم « الروح الاقتصادية » - كما درسها ويسومبارت - على أساس عدد صغير من الحكم البسيطة التي تبرز أهمية الوقت كعامل اقتناء الثروة . الحكمة الأولى : « على المرء أن يتعلم كيف يفتن الفرصة في اللحظة المناسبة » . ومن هذه الحكمة يتضح أن الثراء رهن بحسن اختيار اللحظة المناسبة . والحكمة الثانية : « تبني الطيور أعشاشها شيئا فشيئا » . ومعنى ذلك أن جمعك المال الى المال - ولو كان نذرا يسيرا - خلق بأن يجعل منك رجلا واسع الثراء (هذه الحكمة تنمو في الادخار) . ومن ذلك يتضح أن الوقت هو مصدر الثراء (مثال ذلك الفائدة التي تدفع فوق رأس المال) . وتمتاز الروح الاقتصادية بالرغبة في اتخاذ المال معيارا عاما لتقدير كل شيء ، كما تمتاز بالخوف من ضياع سلعة من السلع الموجودة في حوزة الانسان ، والمال هو أحدها . ويؤخذ من التحليل الدقيق الذي قام به سومبارت أن الرجل الاقتصادي الحديث (البورجوازي) جاول دائما أن يحسن استخدام الوقت ، ووسائل حصوله على المكاسب الكبيرة . ولا شك أن الميل الى المواظبة هو نتيجة مباشرة لهذه النزعة الاقتصادية . وإذا كان من المستحيل ادخار الوقت على النحو الذي يتم به ادخار المال فلا شك أن الوقت هو مصدر الثراء لأنه يسمح بتكدس المال (تأمل الشجرة التي تنمو وتوتى أكلها كل سنة) . ويجب أن يكون الوقت الضائع متناسبا مع حجم العمل المراد أي أن يكون هناك تطابق بين هذا الضياع أو الفقد كما تقيسه الساعة وبين الربح الناتج عنه الذي يعتبر في الحقيقة مقياسا لحجم العمل المشار اليه . وظاهر أن التغيرات التكنولوجية تقلل دائما من الوقت اللازم لعملية ما أو لعمل أكبر أو شبه أكبر . والوقت الذي يتسبب توفيره بذلك يتيح للانسان الفرصة لممارسة عدد أكبر من الأعمال - أو بعبارة أخرى يزيد من فرص الثراء . وهكذا يصبح الوقت سلعة لكل السلع الأخرى ، وتقلب قيمته كما تتقلب قيمة السلعة طبقا لطبيعة العمل الذي يتم تخصيص هذا الوقت له ، وفي هذا ترتبط

ارتباطا وثيقا بالميل الى المواظبة . الا ان الوقت لا يتسنى اصحابه كما يتسنى ادخار السلع الأخرى . ولذلك فالوقت الذي يضيع في الانتظار دون عمل يعد ضرا من الخسارة . ومن الطبيعي أن يقرن اتقيل انعام للخسائر - وهذا أمر يرافف التقدم الاقتصادي - بأدق قياس للوقت أى بالتوزيع الأمثل للأعمال بقصد القضاء على الفترات الميتة ، التي تعد خسائر لا يمكن تمويضها . وقد أصبحت المواظبة في ميلان التجارة ضرورة لا غنى عنها ، إذ أصبح الوقت أغلى قيمة من المال ، لأنه إذا ضاع فلا مرد له . ومن هنا وجب على المرء أن يلتزم آلاف الفرص للانتفاع به ، وأن يضيق ذرعا إذا شغل أو توقف . ولذلك نرى كبار رجال المال يتميزون من البسطاء إذا وصلهم أحد الأنباء متأخرا . . . ويجد الاقتصاديون من المعتذر عليهم أن يطيلوا أمدا لتفكير الذي يفقد فيه التوقيت للدقيق أهميته ، وذلك لأن الأعمال الاقتصادية تخوض في نهرهم سباقا دائما مع الساعة ، فإذا لم تكن هناك ساعة لم يكن لديهم دليل يسترشدون به في أعمالهم الاقتصادية . والتوقع الاقتصادي هو من أهم ما تعنى به النظرية الاقتصادية الحديثة ، ومعناه الطريقة التي يتوقع بها رجال الاقتصاد تطور الأسعار والأجور ، ويحسبون بها الفائدة التي تدفق عن اعتمادات البنوك ، والتي يتاجرون بها في عقود سنوق الأوراق المالية . وتعترف النظرية الاقتصادية أيضا بفكرة « التأخير » في أي رد من ردود الفعل وبفكرة نشأة ونمو رأس المال التي تمثل ادخال عنصر الوقت في التحليل الاقتصادي ومن ثم تتضمن الاهتمام بدقة التوقيت . ومن هنا نفهم السبب في هذا الاهتمام بدقة التوقيت له تأثير سوف نعرض له بالتحليل مع شيء من التفصيل ، فالتفكير وانعام النظر والبحث بكل ذلك يستغرق قدرا كبيرا من الزمن . ولاندري على وجه اليقين: أيهم الانسان الحديث بهذا النشاط الفكري اهتماما يكفي لتبرير ما ينفق عليه من وقت ؟ يضاف الى ذلك ان التفكير لا يمكن أن يتم الا بفعل هادئ يأخذ حظه من الراحة والاسترخاء ، ولكن الميل الى دقة المواعيد يتعارض مع هذه الحالة . ومن هنا نجد تغيرات هامة في سلوك الناس (وسندرسها في القسم الثاني من هذا البحث) . وعلى أية حال فإن الرجل الاقتصادي يجمع بين دقة المواعيد والتفكير العلمي المنطقي ، ويجعل الاثنين جزءا من كيانه ، وهو التجسيم الى هذا المبدأ المزدوج . ذلك ان مواعيده التجارية ومخالفاته المتتجعة ، وتقسيم وقته الى وقت يخصه للأعمال التجارية الكبرى وهو وقت ينقسم بظائع الجد والأهنية ، والى وقت يخصه للمشروعات ذات الأهمية الثانوية التي يشغل بها نفسه في وقت فراغه حتى لا يظل عاطلا ، ثم حبه لقراءة العناوين الحية في الصحف ، كل أولئك محكوم بهذا المبدأ المزدوج ، مبدأ دقة المواعيد والسرعة الذي يعد السمة المميزة للشخصية التي يفخر بها . وهنا نلاحظ أن هذا الرجل الاقتصادي يجمع بين دقة المواعيد والمقدرة الشخصية ، وهو أمر يستند الى حقيقة أن التوزيع الرشيد للوقت من أجل الأعمال شأنا ، وأن الوقت سلة ذات أهمية عظيمة . فضلا عن ذلك فهذا الرجل « مثقل بالأعباء » ومرهق بالمسؤوليات: كتوقيع الأوراق .

ومقابلة العملاء وإتخاذ القرارات، والإطلاع على الملفات، ومراقبة الموظفين الإداريين الخ.
ومثل هذه المهام الكثيرة تنوء بكاهل الفرد العبادي . والرجل العظيم لا يستطيع
أن يحتفظ بكرامته إزاء هذا السيل من المطالب إلا إذا طالب غيره بضرورة الدقة في
المحافظة على المواعيد الخ . ولذلك فإن المواظبة تصبح أمرا محتما يوما بعد يوم كلما
ارتقى الإنسان في سلم المسؤولية أو السلطة ، ثم تسرى منه هذه الروح بطريق
التقليد والمحاكاة إلى بقية أعضاء الهيئة الاجتماعية . وإذا كان الرجل العظيم في
عجلة من أمره كان ذلك ادعى إلى إيهام غيره بأنه رجل عظيم ، وأحيانا تكون هذه هي
الوسيلة الوحيدة لحمل الناس على أن يأخذوا أمره مأخذ الجد . ولذلك يصلح والارهاق
بالعمل ، أن يكون أحيانا ضربا من العذر أو الكذب الاجتماعي . ويجدر بنا أن نشير
إلى أن مثل هذا العذر يفضل غيره من الأعذار ، لأنه أقرب إلى القبول ، وهذا يلقي
ضبوها كاشفا على حقيقة الحياة في المجتمع الحديث .

هـ : الحياة الاجتماعية في الوقت الحاضر ، زيادة عدد المعارف والمواظبة

من المشاهد في المدن الكبيرة أن كل شخص ينتمي إلى عدد كبير من الهيئات
الاجتماعية . ويلاحظ أيضا وجود اتجاه قوى نحو فرض القيود الاجتماعية بسبب
اتفاق الناس في حاجات معينة في وقت واحد كالحاجة إلى مشاهدة التليفزيون ، وإلى
زيارة الأرياف وإلى مشاهدة الأفلام وكل ذلك في وقت واحد . وعندما يحاول المرء تنظيم
أي ضرب من الحياة الاجتماعية لنفسه (حتى ولو كان ذلك مجرد عقد اجتماع من أفراد
متفرقين) فإن قواعد المواظبة يجب احترامها لسببين بسيطين : ذلك أن كل شخص
يرتبط بطائفة من الالتزامات التي يتعين عليه الوفاء بها . ولذلك فهو لا يستطيع أن
ينتظر طويلا ريثما يحضر غيره . ولذلك إذا حرصت قلة من الناس على المواظبة كان
ذلك كافيا لحمل الجماعة كلها على مراعاتها ، ولما كان كل فرد ينتمي إلى طائفة من
الهيئات والنوادي التي يسودها جميعا الاهتمام بالمواظبة فمن المحقق أن الجماعة
المشار إليها سوف تحرص على الاهتمام بها . ومن المهم أن نؤكد ما يدعيه الناس كثيرا
من أنهم « مشغولون جدا » بالتزاماتهم المختلفة . إن زيارة ناد خاص ، ثم زيارة هيئة
خاصة ، ثم زيارة جمعية خاصة ، كل ذلك يفرض على الإنسان أن يحدد مواعيد زيارته
مقدما حتى يتسنى له حضور كل اجتماع على حدة ، وحتى لا يقضى في كل منها
من الوقت أكثر مما يتفق مع التزاماته الاجتماعية الأخرى . والهيئة أيضا تفهم أن
أعضائها « مشغولون » فترتب اجتماعاتها على فترات متباعدة حتى تضمن حضور عدد كاف
من الأعضاء . وإذا تم تنظيم مواعيد اجتماعات ، كان يعقد - مثلا - اجتماع في كل
شهر أو شهرين - فإن الجماعة تأخذ في تنظيم نفسها ، ويتسنى لأعضائها أن يرتبوا
أنفسهم مقدما لحضور هذه الاجتماعات . ومن هنا نرى أن الدقة في تحديد المواعيد
شرط من شروط الحضور . ولا ريب أن مثل هذه النظم الجماعية خير من الفوضى التي

قد تنجم عن الاختيارات المتعارضة . فإذا أجمع الناس على مشاهدة التليفزيون في المساء لم يكن ثمة مناص سوى اللجوء الى البوليس لمنع الاضرار التي قد تنجم عن هذا « العمل الجماعي » ، وإذا ما خالف المجتمع الآداب والنظم الاجتماعية كان ذلك ايذانا بزواله . فالدقة في مراعاة المواعيد هي عماد المجتمع ، لأنها تسمح لكل فرد بأن ينظم حياته بما يتفق مع المطالب الجماعية والالتزامات التعاقدية في المجتمع . ان المواطنة معناها أن تعتقد أن أصدقائك لا يريدون أن يتكبدوا عنه الانتظار ، فهي نوع من احترام الآخرين . وليس ثمة ما هو أشد مضاضة على النفس من أن يرى المرء غيره غير مكترث بما يتجرعه من غصص الانتظار . ان ذلك قد يعني أنك تشك في صواب تقديره . ومن هنا يتضح أن المواطنة ضرورة وفضيلة في وقت معا . اننا نتخذ المواطنة معيارا للحكم على الناس في كل مكان وفي كل الأوساط . ولا ريب أن هناك قليلا من الناس لا تعنيهم المواطنة ، ولكن هؤلاء الناس يعيشون بلا ريب خارج نطاق المجتمع الحاضر ، غير متأثرين بمواطنه ، ولا بنظمه ولا بتقدمه الفني الذي يقوده نحو غاية لا يعرف الانسان كنهها على وجه اليقين .

و : خاتمة القسم الأول ، الزمن باعتباره عقبة من العقبات

يعتبر الزمن عقبة رئيسية في سبيل أمانى الانسان ، وعائقا يحول دون تحقيق رغباته وآماله التي لا تنتهى . وإذا كان الانسان يصبو الى الثقافة ، أو يريد الانقطاع الى ممارسة الرياضة ، أو القيام بالرحلات ، أو يحلم بممارسة مهنة ذات مكانة كبيرة أو يغفر بالهيشات التي يتردد عليها أو بكثرة الأصدقاء فإن جميع هذه الآمال والأحلام والرغبات تصطدم بعائق واحد هو الزمن . لم يعد الناس الآن يتحدثون عن العقبات المادية ، فوسائل النقل قد ألغت المسافات التي لم يعد لها الآن وجود إلا في عالم الخيال ، والتكنولوجيا قد سيطرت على الظواهر الطبيعية بالكلية قد أنجبت غياصه أمام نور الكهرباء ، والوزن قد خففت منه الطائرات ، وأراضى الانسان النفسية أخفكت لخطى ، بعد أن ألغى الانصاليون في سبيل حرة خياله . جعلت من الممكن إثارة الفتوة الجنسية المكتوبة ، وتداوله الميول الكامنة في أعماق النفس الإنسانية ، وإيجاد الكثير من المواطن الفنى تدفع الى العمل . ان الثروة والثقافة والمنزلة الرفيعة والسعادة والمحبة جعل هذه الكلمات تزمز في عالم الاعلان الذي يمد عالم الحقيقة بأفكاره الراسخة (راجع هنري ليفر) ، ولكن الزمن - ذلك الحاجز ، والحائط ، والعائق - لا يزال قائما . كل عمل يحتاج الى زمن ، وليس في وسع الانسان أن يؤدي عملين في وقت واحد . ان المشروعات تتغير ، والأفكار الأولية تتعدل ، والبداية لا تشبه النهاية . ان دقة المواعيد تهدف الى محاربة الزمن والافادة منه : انها تهدف الى إيجاد نوع من النظام في الحياة بتنظيم مسار أوجه النشاط فيها . ربما كان هذا وهما من الأوهام التي لا يتسنى تحقيقها . والذي علينا الآن هو بيان آثار المواطنة في شواحي الحياة المختلفة .

ثانياً : بعض آثار المواطنة في الحياة اليومية

إن الاهتمام بالمواطنة يتجلى من الناحية العملية في رجوع الانسان الى الساعة لمعرفة الزمن ، وفي تبرمه بالانتظار الذي لا داعي له ، وفي شعوره بضرورة انتهاء كل عمل في وقت محدد يجب ألا يتجاوزه الا لأسباب قهرية . والميزة الخاصة بالزمن الذي نعيش فيه هي أنه تجاوز الميادين التي كان فيها ضرورياً - أي ميدان الحياة المهنية - وغزا تلك المجالات التي كانت خاضعة لحكم الظروف والخيال وحرية العمل كوقت الفراغ مثلا الذي سيصبح من مفاهيم علم الاجتماع كلما فقد بالتدريج حقيقته الانسانية . ولذلك نريد أن نحلل الآثار الملموسة للمواطنة في كل ميدان عظيم من ميادين النشاط الانساني . وليس في وسعنا أن نقدم تحليلا يتسم بالعق والدقة لأن الميادين التي يجب البحث فيها كثيرة جدا .

١ : الحياة المهنية ، تضاعف الأعمال بطريقة هندسية

إن طلب المواطنة له هدف أساسي لا نزاع فيه ، وهو تحرير الوقت الضائع في الانتظار الذي لا ضرورة له ولا بد من القضاء عليه . وهذا الوقت الذي يتم تحريره يسمح للانسان بالقيام بأعمال أكثر مما كان يقوم به من قبل في وقت مماثل من الزمن . ومن ثم يستطيع الانسان أن يزيد من معدل العمل الذي يتم انجازه في كل يوم . وهذه الزيادة في عدد الأعمال المنجزة تعني أن انفاق الوقت ينبغي أن يخضع لحساب دقيق حتى يتسنى مواجهة العيب الجديد ، وهذا من شأنه أن يحرر مزيدا من الوقت يمكن استخدامه في إنجاز المزيد من الأعمال . ومن ذلك يتضح أن العملية دورية وثابتة . وقد يتصور الانسان بالطبع أنه يمكن استخدام الوقت الذي يتم تحريره على هذا النحو في التأمل أو الراحة . ولكن هذا التصور يتعارض مع الاتجاه المزدوج « للمجتمع الصناعي » على المستوى الشخصي والمستوى الاجتماعي . فعلى المستوى الشخصي نلاحظ أن الرغبة في المزيد من الأجر تحفز الناس الى التعميل بعملية تحرير الوقت واستخدامه في وجوه جديدة ، لأن هذا من شأنه أن يزيد من الدخل باستمرار . وعلى المستوى الاجتماعي أو الجماعي نلاحظ أن التنمية الاقتصادية لا تتسنى الا بارتفاع معدل الأداء وزيادة الانتاج الكلي دون تغيير في ساعات العمل . وبعبارة أخرى أن ترشيد الوقت لا يحرر الزمن الا لاستهلاكه في أداء أعمال جديدة تتطلب اهتماما وتفكيراً وفهماً للآلات . ويجسد بنا أن نلاحظ أيضاً أن زيادة الانتاج تعتبر عملاً وطنياً حتمياً سواء في الاتحاد السوفيتي و « ستخاوف » أو في الولايات المتحدة (تيلور وغيره) ولذلك فإن استعمال الوقت الذي يتم تحريره لأغراض شخصية دون نظر الى المصالح القومية يعد سلوكاً منافياً للوطنية . وفضلاً عن ذلك يجدر بنا أن نلاحظ أن يوم العمل بالنسبة للرجال الذين يوجدون في مواقع الإنتاجية أطول بكثير من ساعات العمل الرسمية في الدواوين والمصانع ، إذ يجب

أولا اعداد العمل الذى يجب توزيعه أو مراجعته ، كما يجب على المهندسين أن يفكروا فى مدى التقدم الذى يمكن احرازه بمعاونة مجموعة الرجال والآلات بحيث يمكن الاستفادة من كل دقيقة فى كل ساعة . ويجب على الإداريين تبسيط الاستثمارات التى يجب ملؤها ، وهذا من شأنه زيادة عدد الاستثمارات فى كل ملف دون إثارة غضب الجمهور . ونشاهد فى كل مكان اتجاهًا عامًا بين الشعب العامل نحو تقصير ساعات يوم العمل . ولذلك إذا أردنا الاحتفاظ بمستوى الإنتاج على الأقل ، أو زيادته إذا أمكن ، يجب التفكير بدقة فى وضع سياسة تهدف الى جعل الوقت الذى يتم إنفاقه أكثر إنتاجا أى إنفاقه بطريقة أكثر كثافة وتركيزا ، ومراجعته بدقة ، وبغلة بطريقة أكمل . وأوفى وذلك بتحاشى الأعمال الثانوية غير الضرورية . وهذا عامل جديد يؤيد ضرورة أن تكون المراقبة ودقة المواعيد ضفة مهنية عامة . أن معدل العمل الذى ينجزه الإنسان - سواء كان ضاربًا على الآلة الكتابية ، أو عاملاً ماهرًا ، أو مهندسًا - هو فضيلة يمجدها المجتمع الحديث ، بصفة خاصة وبحق . أن هذا المعدل معناه أداء المزيد من العمل فى وقت متساو . وهذا القول فى غاية الوضوح ولا يحتاج الى مزيد بيان . وهناك مشكلة رئيسية فى كل ذلك وهى أن المراقبة قد تكون وسيلة لا تراء شخصية الإنسان لأنه يستطيع أن يشتغل بكثير من الأعمال المختلفة ، ويتجاوز الحدود الضيقة لمجال اختصاصه . ويكتشف مجالات جديدة وعجيبة فى العالم ، فينتقل من عمل الى آخر وهكذا . فأما من الناحية النظرية فإنه يتعين علينا أن نعترف بفائدة المزيد من الأعمال المحتملة الناشئة عن ذلك التحديد الدقيق للوقت الذى يمكن الإنسان من الهوض بالواجبات المحتملة التى تفرضها عليه حالته الاقتصادية . وأما من الناحية العملية فإن هذه الاحتمالات لا تتحقق أبداً فى الحياة الواقعية . ذلك بأن هامش الوقت الذى تحرره التكنولوجيا والحساب لا يستخدم إلا فى زيادة تهيئة التكنولوجيا والحساب ، بل إن هذا الوقت « خارج ساعات العمل الرسمية » لا يقترن وقتا خالياً لأن الاستجمام وامتداد النشاط يجب أن يخصم منه لأن ذلك ضرورى لصيانة الآلة البشرية ومنعها من الانهيار . والتدريب الكهني يجب أيضا خصمه . وكل ذلك يتم توجيهه نحو النشاط المهنى فى المستقبل . وكذلك يجب خصم الوقت اللازم للاجتماعات والمواعيد التى تتطلبها بعض المهن (كمهنة الكاتب مثلا) . ومن ذلك يتضح أن هامش الوقت الذى يتبقى بعد ذلك بالفعل يستطيع الإنسان أن يتصرف فيه بحرية هو وقت ضئيل جدا . وهذا يفسر لنا السبب فى أن هذا الوقت يستخدم بشئ من التقتر والدقة والاقتصاد . وهنا أيضا يتحكم مبدأ الدقة فى تحديد المواعيد فهذا المبدأ الذى أصبح الآن من المبادئ الجوهرية يقوم فى الوقت نفسه بخصم مضمون الأعمال القليلة الفائدة وهدهدا . وليست العبرة بالهدف من العمل ولا بالطريقة التى يعالج بها ولا بالمجهود الذى يبذل فيه ولا بالنتائج الناشئة عنه وإنما العبرة بتخفيض الوقت الذى ينفق عليه الى أدنى حد ممكن . وهذا الوقت يتم

تخفيضه باستمرار بفضل التقدم الفني. ان علم دراسة العمل - وهو ليس الا صورة لهذا الاتجاه - يهتم أساسا بالوقت ولا يهتم كثيرا بنواحي النشاط الانساني التي لا يمكن قياسها . ولذلك نجدا الاهتمام يكاد يكون منصبا على عنصر الوقت ، وهذا أمر جديد وغريب ومدهش . ان أعمالنا الجديدة قد لا تكون لها أهمية على الإطلاق ، والميل الى حساب الوقت في كل زمان ومكان قد يوصف بأنه عمل صياني (إذا أخذنا بكلام سومبارت في خاتمة كتابه «البورجوازي») ولكن ذلك لن يزيد الا من دعتنا لأن هذا الميل يسيطر على حياتنا لا في حدود حياتنا المهنية فحسب بل أيضا في وقت فراغنا ، وفي حياتنا العاطفية وفي أدراكنا لما يجري حولنا في حياتنا السياسية بل في عقائدنا التي لا تقبل المناقشة .

ب : تنظيم وقت الفراغ

لعل أبسط تعريف للفراغ هو انه صنو اللعب . واللعب هو نشاط تقليدي يجمع عددا من الأشخاص طبقا لقواعد رسمية بهدف التماسك من هذا النشاط (كما يقول ج . هوزنجا في كتابه «هومو اودنز ») . والواقع ان مبدأ التصدير الشفهي والإجازات يمكن ان يندرج تحت هذا التعريف . ويطول بنا الحديث اذا أردنا ان نثبت صحة هذا القول في كل حالة . ولا شك ان مبدأ تجديد الواعبد والمواظبة قائم في فكرة اللعب منذ البداية نظرا لان هذه الفكرة تتضمن وجود بداية ونهاية كما تقتضي التمييز بين عالم اللعب ، وعالم الحياة اليومية . ولكن هذا المبدأ من الناحية التقديرية ينتهي بنا الى استنكار حب اللعب لذاته . فمبدأ مبادئه ويشتر من مضمونه . ان الألعاب اعمال غير هادفة بمعنى انه لا هدف ولا غاية لها لان الناس يمارسونها اقتناصا للذة دون نظر الى الحصول على فائدة مادية . ولكن مبدأ المواظبة يخص جزءا من الوقت لكل عمل من الأعمال المختلفة طبقا لأهميته الخاصة . ولذلك فان العقلية الحديثة تنكر اللعب . وعلى اللعب ان يلتزم لنفسه مبررا في كل الاوقات . وأول طراز من المبررات هو « تكوين الشخصية » أو آتراء حياة الانسان عن طريق القراءة والرحلات والتمثيليات والافلام الخ . وهذا المبرر يميز بين الفراغ النافع والإيجابي والخسب ، وبين الفراغ السلبى واضاعة الوقت وافقار الشخصية (راجع ج دومازديه) . ولكن هذا الفراغ الجاد الذي يتفق مع آمال المجتمع - وهو فراغ يدعو الى الملل ويشتر الضحك - لا يتفق بالضرورة مع صميم الحرية التي تتلخص في الاختيار الإرادي والهروب من عالم النافع المادية ، والاشتغال بعمل يختاره الانسان بمحض ارادته لا لقيمه الاقتصادية بل لاسباب ذاتية يتجلى فيها الميل الشخصي . ولا شك ان مبدأ المواظبة وتحديد الواعبد حين يسعى لالغاء كل أمر غير هادف أو غير مفيد يتعارض بحكم طبيعته الاجتماعية مع جوهر الفراغ . اصف الى ذلك فريزة حب الاستطلاع القوية عند الانسان الحديث،

فهو حين يصل اليه بلد غريب يجب أن يشاهد كل شيء ، ويعرف كل شيء ويزود جميع
العالم التي يرد ذكرها في الدليل السياحي ويجمع بطاقات البريد والتذكارات التي
ولذلك يتم تنظيم السياحة في إيماننا هذه ، وتوضع لها مواعيد محددة بدقة وتخصيص
الافاق بطريقة منظمة : المدة التي يقضيها السائح أمام المعلم السياحي الذي يزوره ،
ومواعيد السفر ، ثم السهرات : ويلاحظ أن هذا الحساب الدقيق للوقت يمنح
الانسان من معرفة البلاد التي يزورها معرفة حقيقية ، وهذه المعرفة تستلزم ساعات
طويلة يقضيها السائح في المشي حول « المدينة القديمة » ليكون فكرة عن الحياة في
العصور الوسطى ، أو يقضيها في فحص جميع التماثيل التي يزدان بها المكان ،
والرموز المختلفة للمواظف الدينية ، كل هذا مستحيل اليوم .

ولما كان الفراغ وسيلة لالتباس المتعة ، سواء عن طريق تحفة فنية أو قصة
طويلة أو قصيدة شعرية أو قطعة موسيقية أو فيلم ، فانه يقتضي أن يقبل المرء بكلية
عليه ، وينسى الظروف المادية للحياة اليومية ، ويسمو بروحه عن طريق الفن .
ولكن عندما يدخل مبدأ تحديد المواعيد في موقف يتطأب الهدوء وراحة البال
والانطلاق فانه يقتضي على تسميم المتعة ، ولا يدع منها الا القشور والمظهر و « الرأي » .
ومن المهم أن نلاحظ الدور الذي يقوم به الحديث أو المناقشة في مجال الفن أو العمارة
أو الموسيقى فهذه الحديث يخل محل المشاهدة الحسية . وهذا أمر مفوم لان فن
البلافة يمكن أن يخضع لقواعد المواظبة . اننا نجد ان المتعة الفنية ليست وقفا على
« الطبقات المثقفة » - كما يدعى البورجوازيون - لان هذه المتعة اتخذت اشكالا مثل
المهرجانات والمسرحيات التي استمدت موضوعاتها من الكتاب المقدس ومثلت أمام
الكاتدرائية ، والحفلات التكرية والانفعالات الجماعية ذات المظهر الديني وكانت كل
هذه الاشكال شائعة في أوروبا إبان العصور الوسطى . كل ذلك حلت محله الالعب
الرياضية . وإذا كانت هذه الالعب تجرى بزوح المسابقة فهي قبل كل شيء وسيلة
لنيل الشرف والمجد ، والتسلي بالنازعات المحلية والمنصرية والقومية . وهي الآن
أداة في يد الدولة ووسيلة للإعلان عن المتاجر الكبرى ولم تعد هذه الالعب ضربا من
اللذة يلتبسها الناس لذاتها . والدور الذي تقوم به الالعب الرياضية في وقت
الفراغ في العصر الحديث هو رمز لدخول المواظبة في لذات الناس ومتعهم في العصر
الحاضر وبخاصة لان الناس يهتمون أساسا بنتيجة المباراة لا باجتماع الفريقين
المتباريين ، ويهتمون بتسجيل الحدث لا بمتعة القفز والجري . وأيضا لان البيولوجيا
والطب والصناعة تستخدم بصورة كاملة لتحقيق نتائج طبية « في الظاهر » . وقد
أصبحت الرياضة صناعة خطيرة ورابحة ، وتجرد الفراغ من طابعه الاصلي .

ومن الامور ذات المغزى أن الرياضة هي أكثر المتع شيوعا في العالم .
وقد أضفت على المواظبة ألوانا جديدة من الفئنة والجلابية ، لقد اختفى اللعب بمعناه

الإسباسب فهل هذا أمر لا يمكن الغاؤه ؟ لا ريب أن هذه الظاهرة تمت بصلة إلى تطور العلاقات الاجتماعية نتيجة المواظبة .

في : مسرحية عدم الاتصال ، العقبان التي تحول جون تعارف الناس

عندما يقابل الناس بعضهم بعضا ، يجب أن يكون لهذه المقابلة مضمون ويجب أن تنقل الاحاديث التي تدور بينهم أفكارا أو نيات أو انطباعات أو أسئلة أو استطلاعا أو تجربة من كلا الجانبين . وصفوة القول إن الاتصال بين شخصين لا يمكن أن يقوم بدون أن تكون هناك مادة تدعم العواطف التي تتولد بينهما أو تنمو أو تتحول . فإن الانسان لا يتصور أن تقوم علاقة شكلية محضة . ولكن لكي يتسنى نقل هذا المضمون بطريق العبارات أو الاشارات أو النظرات يجب أن يتلوه الناس بالصبر أو نظروا الاهتمام بغيرهم ، وبعبارة أخرى يجب أن يطول التعارف فترة كبيرة من الزمن . ومن ناحية أخرى نجد أن العلاقات بين الناس لا تثبت على حال ، فقد نشأ بينهم أزمة ثقة ، وقد يسره التفاهم بينهم ، وقد تتعارض رغباتهم . وهكذا . وليس ثمة علاقة عاطفية لا تتأثر بصروف الزمن ، فقد يكون الزمن مواتيا فتنمو هذه العلاقة ويحالفها طالع السعد ، وقد يتنكر لها الزمان ، فيقطعها في الهد . ولا نجد أن المواظبة التي تبدو أمرا لا بد منه ليست مستحبة دائما في مثل هذه العلاقة . فلا شيء يعكر صفو العلاقة بين الصديقين ، وينقص عليهما لذة اللقاء الذي يتم اتفاقا أو خصاصة أو على غير انتظار مثل المواعيد المحددة التي تجلب السأم والملل . ولا شك أنه إذا عرف أحد المحبين أنه يتحتم عليه أن يزور حبيبه كل يوم من أيام الاجازات كان ذلك داعيا لأن يقتل في نفسه أي لذة في لقائه . وحتى إذا توقفت عرى الموت بينهما فإن المواظبة من شأنها أن تجعل العلاقة بينهما قائمة على الكلفة والتفاق لأن كلا منهما يخفي عن زخيله ما يشعر به من الملل والضجر في لقائه . والعاطفة أيا كان لونها من شأنها أن تنسى المرء ما يدور حوله من أحوال البينة التي يعيش فيها كمدته وضرورات الحياة ومشاكلها وأحوالها المادية حينما من الزمن ، وذلك لأنه يعيش بالقرب من حبيبه . أما المواظبة فإنها تبعث في هذا النقاء التمتع بهنوم الحياة وضرورتها . ذلك أن كل انسان يواظب على أن ينظر إلى سامعه إلا يمكن أن يوجه اهتمامه إلى صديقه في الوقت نفسه . ان قيامه بالامر من من شأنه أن يجعل فؤاده موزعا بين امرين متعارضين يتصارعان في اعماق نفسه . فالمواظبة تبرز نفسها كالزفة في رؤية « عدة » أشخاص في اليوم الواحد لكي يتسنى للانسان الوفاء بتواضعاته المتعددة ، وهذا من شأنه أن يجعل من المتعذر عليه أن يفكر في شخص واحد أكثر من غيره . ولما كانت الذاكرة هي البديل من العاطفة ، فإن العاطفة لا يصعب أن تبقى في الحياة تعاني من الزحام . وقد ترتب على ذلك التخلي عن الباطنة بصورة حبيبة في العلاقات الجديدة . ومن المفيد أن نقارن ذلك على سبيل المثال بما تروج به روايات بلزك من العواطف . ففي القرن التاسع عشر كان لدى ريتشارد المجمع الرافعي متسع من

الوقت للتفكير في المعجيين بهم . وهذا يفسر لنا رقة احساسهم ، وخيالهم الرومانتيكي ومكايدهم التي كانت أكثر حذقا ومهارة وتعقدا من مكاييد النساء في الوقت الحاضر . وكانت المغازلة - في التحليل الاخير - ضربا من « اللعب الاجتماعي » (ج . هوزنجا) ولكي يتسنى للانسان أن يلعب ينبغي أن يكون لديه استعداد وميل معين ، وكذلك متسع كبير من الوقت . ومن هنا نشاهد الآن تطور العلاقات العاطفية ، اذ يقنع الشباب الآن بتبادل المودة بصفة سطحية وعابرة ويسمونها « صداقة » وهي كلمة يجب أن نفهم بمعناها السلبي أي انعدام الحب وهذا هو المعنى العادي الذي تستعمل به كلمة الصداقة في اغلب الاحيان . والناس يتبادلون الحب والوداد بطبيعة الحال ، ولكنهم يفعلون ذلك بسرعة فائقة . ذلك أن زمن اللقاء قصير جدا لدرجة انهم يضطرون الى اظهار الرغبة في الاحاديث الودية ، ويصطنعون المودة « والظرف » بلا تردد . ولعل فرانسواز ساجان هي خير من يمثل هذا التطور الجديد في السلوك بسبب ضيق الوقت والرغبة في عدم ضياعه أعنى بسبب الحرص على المواظبة . إن فرانسواز ساجان هي معشوقة قلوب الرجال ، والرجال هم مهوى فؤادها . ولما لم يكن لدى الناس متسع من الوقت ليتصل بعضهم ببعض ، ولما كان هذا الاتصال يتطلب قدرا من الذكاء والدهاء ، فانهم يقنعون بالاشتراك في حفلات صاخبة تدور على نغمات اوركسترا حديثة ، حفلات تدور فيها كؤوس الشراب ، ويفيب فيها الوعي على انغام الموسيقى ويتخط الناس في موجة من الاشارات والحركات والصيحات . كل هذا معروف جيدا ويتم تحليله بعناية . ذلك أن فلسفة عدم الاتصال التي هي اقرب الى أن تكون فرضا من أن تكون فلسفة حقيقية انما هي مثل لهذا التحول في السلوك . ومن الغريب أن هذا الموضوع قد اصبح الآن جزءا من الميتافيزيقا اليومية وكان الناس قد أخذوا يشعرون بعرق حقيقته . ومن المحتمل أن يكون الحرص على المواظبة هو السبب الكامن وراء عدم اتصال بعضهم ببعض ، وإن كانت المواظبة نفسها ناشئة عن عوامل مختلفة ، ولذلك فلا تعود هي السبب الوحيد .

د : ادراك الحقيقة وتأثير المواظبة

يمكن القول من الناحية النظرية أن المواظبة وتحديد المواعيد يسمحان للأشخاص بأن يصور تطور حدث أو سلسلة من الاحداث بأنه اطور متعاقبة يعرف نظامها ومدتها النسبية . وقد تم تطبيق هذا الادراك الهندسي للزمن على حركات المجتمع الواسعة النطاق . ولا ريب أن تغيرات الظواهر الانسانية في التاريخ - كتغيرات معدل المواليد في أمة ما أو أخلاق هذه الأمة - تخضع فيما يبدو لانماط منتظمة معينة تختلف طبقا لما نشاهده . ومن مجموع هذه الانماط يتكون ما يوصف بأنه « مجرى التاريخ » (راجع مؤلفات ج . بوثول بشأن الديناميكية الاجتماعية) ومن الأمور التي تثير الاهتمام أن نجد هذه الانماط ماثلة في تكرار ظواهر متشابهة تحدث في تواريخ معينة ، أو ماثلة في التعاقب المنتظم للوقت الذي تستغرقه مراحل تطور معين

وكل ذلك يؤكد ميتافيزيقا الزمن الذي يتم ترشيده بطريقة هندسية... ومن هنا .
 - وعلى سبيل المثال - تحدثنا التقاويم عن عودة أعياد دورية ، وعن احتفالات وذكريات
 توضح أن الزمن قد أتم دورة كاملة ، وأنه يبدأ من جديد ، وهذا يتفق تماما -
 بالطبع - مع فكرة المواظبة والتحديد العلمى للتواريخ والمواقيت . ومن ناحية أخرى
 يسود الاعتقاد بأن التاريخ يسرع في حركته . وآية ذلك قصر مدة الظواهر التاريخية
 كالأجيال الثلاثة التى استغرقتها آلات الصاروخ العابر للقارات ثم ازدياد عدد
 الظواهر التى يمكن ملاحظتها في وقت واحد . وحسبك أن تطالع الصحف فتجدها
 حافلة بالكوارث والانباء المثيرة ، والحوادث الغريبة . ثم إن المسار العام لتقدم
 يجرى الآن بسرعة ولذلك نتقدم نحو الشيخوخة بخطى أسرع . ويقال أن الاختلاف
 بين عالم ١٩٥٠ وعالم ١٩٦٠ أكثر - بوجه عام - مما كان بين عالم ١٨٨٠ وعالم ١٩١٠ ،
 كل هذا يدلنا بلا شك على أن التاريخ يتحرك في الوقت الحاضر الى الامام بخطى أسرع
 من جميع الظواهر التى يمكن لنا ملاحظتها وانك لتجد أن أقصى درجة من التغير
 تحدث في كل ثانية من الثواني ولذلك لا نرى معالم على الطريق نهتدى بها ولا نجد
 معايير ثابتة للحكم على الاحداث المتغيرة ، بل لا نجد وسيلة لمعرفة كنه الحاضر الذى
 نعيش فيه لانه سرعان ما يصبح في خبر كان . حينئذ يصبح ادراكنا لحقيقة الحاضر
 اما ادراكا خاطفا واما ادراكا عاطفيا ، وهذا يتوقف على شخصية الانسان . ذلك
 أن بعض الناس يذهب الى أن المجتمع نفسه ، بوصفه كيانا ثابتا نسبيا يشتمل على
 العلاقات الانسانية الثابتة كالعادات والعلاقات المهنية ، والروابط العائلية الخ ، لم
 يعد له وجود ، وأن المواظبة وتعدد المواعيد قد اصبحا هما المرجع الممكن الوحيد ،
 وهما الامر الثابت الوحيد ، ولكنه امر ثابت شكلى لا يستطيع السيطرة على الحركة
 البرازنية للمجتمع . ويذهب البعض الآخر الى أن العصر الذى نعيش فيه عصر
 عجب حقا ، يحطم كل الروابط والعلاقات ، ويجعل الكائنات البشرية والاشياء
 والاذواق والافكار في حالة تغير شامل . وأن الآمال المشرقة التى يبشر بها المستقبل
 لتكفى لحمل الانسان على التخلي عن التشاؤم الاخرق الذى يشعر به التشككون .
 ويلاحظ أن هذين المسكرين أو المذهبين يتفقان في النهاية في ادراكهما حقيقة
 الحاضر ولكنهما يصدران احكاما وتكهنات متناقضة بشأنه . وهنا نجد - مرة أخرى -
 ذلك الانفصال والاتصال - الذى سبق أن حللناه - بين مبدأ السرعة الذى يؤدي الى
 نفي كل ثبات أو رتابة أو عبودية للزمن وبين المواظبة التى هي هذه العبودية .
 وقد رأينا أن ثمة صلة منطقية بين الامرين . وآية ذلك أنك تسافر بسرعة حتى يتسنى
 لك أن تصل في الميعاد أو لا تتأخر عنه . وهنا - أيضا - يحق لنا أن نقول يجب على
 الإنسان أن يسير بسير زمانه اما ليتابع تطوره ، واما لينساق في تياره دون أن يتخلف
 والزيل لن لا يسير الزمن . ولا يهتما كثيرا أن نقول أن التاريخ يسير بسرعة في
 واقع الامر ، فالتناس يؤمنون جميعا بسرعة تغيراته . وإذا لم يكن في وسع المرء أن
 يعيش بمعزل عن المجتمع فمن الواجب عليه أن يشارك في معتقداته ولواظمه على

الاول . لقد أصبحت المواطنة اليوم القاعدة العامة عند كل انسان ، بل أصبحت هي القانون (ف . هتمان في كتابه بعنوان L'Europe de l'abondance) . المواطنة بمقتضى تعريفها يجب أن تنظم كل ضرب من ضروب النشاط ، لأن صحة الانسان في المجتمع تتوقف على الخضوع لها . فضلا عن ذلك ، فإن الناس يتصورون أن حقيقة الحاضر كلها إنما هي تكرار لاحداث ثابتة ، فالثورات تنتشر عدواها بالتقليد وبدافع الرغبة في تكرار ما حدث ، والدول يقلد بعضها بعضا في النظم والتكنولوجيا وشكل الحكومة . والتاريخ - على هذا الرأي - ليس سوى تقليد متواصل لاهل الخلق والابتكار . وهذا معناه ان هناك انماطا محددة ثابتة ، وأن كل لحظة ما هي الا تكرار معدل للحظة السابقة عليها . ومع أن م . فبر يعارض فلسفة التاريخ هذه ، فان هذه الفلسفة هي الرأي السائد بقوة ، ذلك أن المواطنة تنكر الصدفة في التاريخ ، وتنكر الفكرة القائلة بأن الحوادث التاريخية فريدة في بابها كما تنكر الابتكار في أي مرحلة من مراحل التاريخ .

هـ : عالم السياسة : الاستعجال ، والذكرا ، واستراتيجيات الزمن
السياسة في جوهرها تتيح الفرصة للمواجهة والاتحاد والسيطرة ، وللملاقات بين القوى غير المتكافئة - معادية كانت أم متحالفة - طبقا للظروف العارضة التي يسعى فيها الانسان الى فائدة دائمة تسكنه من بلوغ أهداف معينة . وتحليل العلاقات بين القوى في نطاق « معسكر » قومي أو دولي معين ، وتحليل قيام الدول وسقوطها ، لينخل في صميم الموضوعات التي يعالجها علم السياسة (راجع كتاب جوهر السياسة لجوليان فروند ، وهو كتاب غزير المادة برغم ما تتسم به اقوال المؤلف من طابع التعميم) . وفي نطاق هذا المعسكر أو النسيج من العلاقات يضع المتنبئون استراتيجيتهم : وبحسبون الهجوم والرد عليه ، ويدلون بالتهديدات ، والتهديدات المضادة ، ولا تغالي اذا قلنا ان الوقت له شأن كبير في كل هذا . ونحن نعرف أولا أن سياسات الحكومات ليست سوى موازين للمساائل الملحة التي تتطلب النظر على وجه الاستعجال . صحيح أن كل مسألة تستحق الفحص والدراسة ، ولكن بعض المسائل لا تحتل الانتظار اما لان الرأي العام يضغط على السلطة التنفيذية ، واما لان الاخطار التي تحدق بالبلاد عاجلة داهمة ، واما لان تأخير البت في المسألة يوما واحدا يزيد من صعوبة حلها . والمهم هو اقناع رجال السلطة بضرورة معالجة هذه المسألة واعطائها ما تستحقه من الاهتمام . وقد يوجد فريقان يؤيدان مذهبهما عاما واحدا ، ولكنهما يختلفان على طابع الاستعجال للمسائل التي يجب معالجتها او على ترتيب اهميتها ، والعكس أيضا صحيح . ولكن العامل الحاسم في فهم تصرفات الحكومة هو ترتيب اولوية المسائل التي يقع عليها الاختيار ، وهذا يفسر لنا ما نلاحظه من ردود الفعل والمبادرات التي تتخذها الحكومات . واليوم نرى رجال السياسة لا يعيش بعضهم بمعزل عن بعض ، بل يدخلون في علاقات فيما بينهم كثيرا ما تكون علاقات صراع ، ويختلفون في تقدير المسائل الملحة العاجلة ، وهذا هو السبب الحقيقي

فيما ينشأ بينهم من سوء التفاهم وما يقعون فيه من خطأ ، وهو السبب أيضا فيما يلجأون اليه من تصحيح سياساتهم أو تعديلها . ويلاحظ أن موازين المسائل الملحة متغيرة غير ثابتة ، فهي تختلف باختلاف المواقف والظروف كما تعبر عن الحكم الشخصي على موقف هو بطبيعته غير مستقر وواضح . والامور المألوفة في عالم السياسة مثل التصحيح والتقويم والتقريب والمناقشات والمنازعات والتعليقات : والتعديلات هي التي تغذي المباحثات السياسية كما تغذي حياة الحكومات . ومن الضروري في مثل هذه الاوقات مقاومة الإزمات والانقلابات والتطورات المفاجئة كتخفيض قيمة العملة والتعديل التمسقي للتشريع حيث تكون سرعة الاجراءات شرطا لازما للنجاح . ذلك أن السيطرة على الزمن شرط من شروط النجاح السياسي . وهذا يصدق على الخطة التي يتخذ فيها الاجراء السياسي . وهنا يجب أن يكون الرجل السياسي قادرا على انتظار رد الفعل الذي يصدر عن خصمه ثم يرد عليه في انسب اللحظات ، وعلى سبيل المثال يجب أن تكون لديه القدرة على اتخاذ مختلف القرارات التي تكون في مجموعها السياسة الشاملة التي ينتهجها ، وذلك بالإضافة إلى قدرته على استخدام عنصر المفاجأة ، وبذلك يستطيع التنسيق بين العوامل المختلفة التي يساعد كل منها في مجاله الخاص على تحقيق النتيجة الكلية . وهذا يصدق أيضا على المراحل التالية ، إذ يجب على السياسي أن يحتفظ بالسيطرة على نتائج تصرفاته ويواصل جهوده برغم ما يبدو من بوادر النجاح الأولية (التي هي أساس كثير من التكتلات) وأضما نصب عينيه تحقيق هدفه المبدئي . ويجب ادماج هذا الهدف نفسه في سياسة عامة طويلة الامد . والوقت اللازم لربط هاتين العمليتين ، تكييف الاهداف الفنية طبقا لظروف قد لا تكون في الحسبان ، وسرعة هذا التكييف ، هو من خصائص الحنكة السياسية التي يتعلمها السياسيون بالغيرة . والتحديد الزمني الدقيق في هذا المقام لا يخلو من الخطر لانه يدل على اغفال الظروف العملية ، وعلى الجمود الذي يعرض العمل السياسي للخطر ، وعلى التثبيت بالثباتية الشكلية أو الزمنية للعمل السياسي . ومن ثم يمكننا أن نقول أن ادخال المرونة في عالم السياسة يؤدي إلى احداث تغييرات عميقة فيه ، ويوجب اخطارا على اعمال رجال السياسة . ويمكن - بالطبع - وضع برنامج زمني لعدد كبير من الشؤون العامة كالاعمال الجارية والمسائل الفنية التي يتولى الخبراء الفصل فيها كمشروع السنوات الخمس والميزانية وتحديد تاريخ تكوين السوق المشتركة الزراعية . ويمكن اليه خذ كبير تسيير الادارة بوضع برنامج زمني دقيق لان المواجهة في هذا المجال أقل أهمية من حسن التنفيذ عن طريق جهاز كفؤ ، وهذا ينطبق على الشؤون التي يغلب عليها الطابع الاقتصادي . ويبقى بعد ذلك ميدان هام للاستراتيجية هو العمل على استخدام الوقت لمصلحة الانسان وفي وسعنا ان نبين ثلاثة أنواع من الاستراتيجية : الأولى استراتيجية الانتظار الثنائي (أي الحرب الباردة) التي يصاب فيها أحد الطرفين بالظرف الآخر حتى ينفذ صبره ، ويسكن من مخاوفه وشكوكه على من الزمن ، ويشعره بأنه لن

يضع تهديده موضع التنفيذ ، وإن ظل هذا التهديد دائما على حافة التنفيذ في أى وقت . هذه الاستراتيجية التي تهدف الى استنفاد صبر الخصم تنحصر بين حدين من أشكال السلوك : عدم الاقدام على المبادأة أو اتخاذ خطة الهجوم (وهو أمر قد لا يكون مقبولا من الناحية المعنوية) ، والخوف من أن يؤخذ الانسان على غرة دون ان يتسنى له استخدام ما لديه من امكانيات الانتقام . وهذه الاستراتيجية ترتكز ايضا على عدد من النظريات الرئيسية : نظرية السيناريو بمختلف وجوهها الممكنة (ه . كاهن) ونظرية التشبيط الوقائي (جال . بوفر) ونظرية الاتصال في اوقات الازمات (س . آرون) ونظرية التدرج في الانتقام (س . مكنمارا) . كل هذه النظريات تعتمد اعتمادا كبيرا على سرعة رد الفعل عند وقوع الاعتداء كما تعتمد على تدويع ضروب الهجوم التي يمكن تصورها - فورية او متوالية - ولكن هذه الاستراتيجية تقوم - في التحليل الاخير - على فلسفة اتخاذ الاجراء في الوقت المناسب الذي يأمل فيه الانسان أن يكون الزمن حليف أحد الطرفين ، أى الطرف الأكثر مهارة . والاستراتيجية الثانية هي وضع خطة دقيقة لنظام الدفاع (اذا -تقرر الاخذ بذلك) تدخل في دور التنفيذ في اللحظة التي -يصدر فيها الامر بذلك دون نظر الى نيات العدو أو تصرفاته - وفي هذه الحالة يصبح التحديد الزمني في عملية تنفيذ الخطة أمرا ضروريا للغاية . وقد يتسائل المرء ما قيمة هذه السياسة . انها تتعارض مع شعورنا باضطراب العلاقة بين الخصمين وترك الباب مفتوحا أمام احتمال اتفاق مؤقت على الأقل . وفي هذه الاستراتيجية يقوم الزمن بدور ثانوي جدا ، ففي النهاية ينتصر الطرف الذي يكون أكثر مشابرة ، وأشد قوة ، وأعظم قدرة على مقاومة الهجوم . أما الاستراتيجية الثالثة فهي أن تكون الاعمال المتعاقبة خالية من المنطق ، وذلك لتعجيز العدو أو تصرفاته . وفي هذه الحالة يضعف التحديد الزمني في عملية تنفيذ الخطة وقته اذا أراد معرفة اهداف خصمه بالحدس والتخمين . وفي هذه الاستراتيجية تتجلى المفاجأة بأعظم مجالها ما دامت السياسة تسير في طريق ملتو بسرعة كبيرة دون هدف واضح ودون انتظام أو تنسيق . هنا يكون التحديد الزمني والمواظبة أمرا وخيم العاقبة ، وهذا ينبغي أن يقنعنا بأن الميدان السياسي الذي يتسم بطابع التقلب والغموض والاستقطاب وعدم الاستقطاب في وقت معا ، والحكم الشخصي ، من شأنه أن يتجرد من طابعه اذا خضع لقاعدة المواظبة وقد ادت المواظبة حتى الآن الى الفشل أكثر مما أدت الى النجاح في هذا الميدان ان الزمن في السياسة لا يسير على وتيرة واحدة فهو أحيانا يكون سريعا وأحيانا يكون بطيئا ، وتارة يكون متوترا ومفاجئا ، وطورا يكون بطيئا بدرجة تدعو الى اليأس ، وإذا أدخلنا فيه انعطافا محددة أخطأنا صفته الجوهرية (انظر مقالنا القادم بعنوان « روح الاستراتيجية والتوقيت المحسوب ») .

ج : اسطورة المواظبة ، ضرورة المواظبة ، والآلام التي يجلبها الزمن على الجنس البشرى

من الواضح أن أعمال البشر لا تتفق مع مبدأ المواظبة ولا تقبل هذا المبدأ إلا باعتباره ضرورة من ضرورات الحياة الحاضرة . ولما كان من المسلم به أن المواظبة ضرورية فإنها تحكم العلاقات الانسانية العامة . ألا يحتمل أن تكون هذه محاولة لربط أنفسنا بعجلة كرونوس ، إله الزمن ؟ ما أكثر الأساطير التي تحكى عن توقف الزمن لصالح البطل ، والتهام الزمن لأبنائه (كناية عن الهرم والموت للذين لامرد لهما) ! وما أكثر القصائد التي تتحدث عن انقضاء الزمن وما أكثر الفلسفات التي تتحدث عن الأمور التي تمضى بلا عودة ، وتفقد بلا عوض ! وما أكثر الأساطير التي تحكى عن العودة الأبدية ، وربيع الشباب الذى ولى مدبراً فى ماضى الزمن ! يقول هيراقليطوس : إن الله تعالى يوصف بأنه أزلى أبدي لا يحده الزمن الذى يغير أحوال الكائنات الحية ، ويبدل شؤون العالم . وقد عانى الانسان منذ نشأته كثيراً من داء الزمن ، وكانت أهميته الوحيدة ، ولا تزال ، الشفاء من هذا الداء ، فهو يخشى أن تفتاله المنية على غرة ، لأنه يعلم أن كل ساعة تمر به تقربه من نهايته . والكون نفسه حافل بمظاهر الشبيخوخة التي تعترى الكائنات بأسرها ، فالأشجار تنمو باسفة ثم تموت ، والحيوانات كذلك تلقى مصيرها المحتوم ، بل إن الجبال المكونة من صخور الجرانيت تتآكل بفعل الأمطار . وإن دورات الطبيعة المتكررة - الفصول وأوجه القمر - لتحمل الانسجين على تصور أنماط ثابتة فى الحياة ، فيحدد التواريخ ، ويضع التقاويم ، ويحاول أن يكشف النقاب عن سر هذه القوة الخفية القاهرة التي هى الزمن . إن المواظبة تعنى السيطرة على الزمن ، وتسخيره لأعمالنا ، واستخدامه فى أوجه نشاطنا وحل لغزه . وفوق ذلك يثير المستقبل مسائل غيبية بين الناس . هل أعيش حتى غد ؟ من ذا الذى يستطيع أن يخبرنى عن مصيرى بعد ثلاثة أشهر أو بعد عام ؟ إن كاهنة معبد دلفى التى هى الجدة الأكبر لرجال التخطيط فى عصرنا الحاضر لم تكن أقل غموضاً من المتنبئين على هذه الأيام . وإذا كنا لا نستطيع أن ننبط اللثام عن لغز هذا المستقبل المخيف الذى يقض مضاجعنا ويتحدى عقولنا المتعطشة الى برد اليقين ، ففى وسعنا على الأقل أن نضع برامج تقيد هذا المستقبل وتستخدمه فى أعمالنا و « تزوده » بضروب مختلفة من النشاط ، وتزيد من معرفتنا بحقيقة أمره . إن كل عمل أو مشروع يعتبر ضرباً من المراهنة على المستقبل لأنه ما من أحد يعرف على وجه اليقين نتائجه وآثاره وعواقبه . ولكن يكافح الانسان هذه الآلام التي يجلبها عليه الزمن تراء يلجأ الى وضع التقاويم

والخطط والتبرامج التي ترسم خريطة المستقبل . ان عصرنا الحديث يعتقد انه قد نجح في ادماج المستقبل في ميادين نشاطه . انه يعتقد انه يستطيع السيطرة على الزمن الذي سيأتي به الغد ، وبهذه الوسيلة ينجو من حالته الحاضرة فيما أعظم التناقض ! افنا نحسب المستقبل بدقة بحيث يشبه الحاضر الذي نريد الفرار منه . ترى هل علينا عصر المستقبل المجهول بعد ان تكشف لغزه ؟ ليس في وسع كاتب هذا المقال أن يجازف بالإجابة على هذا السؤال .

الكاتب : ريمون ميلكا

ولد بالجزائر عام ١٩٤٧ . تخرج في معهد الدراسات السياسية بباريس . يدرس القانون الآن وينوي التخصص في البحوث الاجتماعية والسياسية . نشر عدة مقالات عن حياة الشباب ، وبعد الآن كتابا عن مشكلات الشباب ، ويقوم باعداد دراسة نقدية عن فكرة « العقلية » (اتباع المذهب العقلي) في محاضرة عن عمل جوليان فريند .

الترجم : الأستاذ أمين مخمود الشريف

خبير دائرة المعارف بجمع البحوث الاسلامية ، ورئيس مشروع الالف كتاب سابقا .

الجرأة

في الفن المعاصر

بقلم : إدوارد وجوزيف لانوزا
ترجمة : فوزى سمعان

المقال في كلمات

للجرأة جانب خير وجانب سوء ، فهي سلاح ذو حدين ، وقد لعبت الجرأة في الفن القديم دورا هاما في نشأة العلم الحديث ، ولا يزال التاريخ يذكر لنا ذلك الفنان الذائع الصيت الذي يعتبر بعد فرنسيس بيكون أول رواد العلم الحديث ليوناردو دافنشي ، وكنههوفه العاجية الرائعة ، ولم يكن النافع له الى ذلك الا رغبته في اشباع هوايته الفنية . والجرأة ليست أكثر من حالة بيولوجية من السهل عليها ان تضع نفسها في خدمة الأفضل والأسوأ على حد سواء ، او في خدمة الاخلاقي واللااخلاقي ، فالقدرة عند قديس تيريد من قدرته على الوصول الى السمو الروحي ، لكنها في نفثن لص تجره الى أسوأ أنواع الجرائم . وهذا ما يجري في الفن ، فحينما نوضع في خدمة فنان عظيم فانه يدعشنا بما يتحقق من نتائج . اما الجرأة في خدمة التفاهة فانها تجعلها واضحة ، وتكشف عن أوجه

سوقيتها وغفلتها . وللفنانين السوقيين غرض مزدوج فهم يبدؤون بالسطح ثم الغوص في الانغماس ، خالقين بذلك علاقة مبهمه ، مشابهة لتلك التي يستخدمها الشخص للذي يغرق بامرأة محاولا اشباع شهواته مع تجنب المخاطر الكامنة في الحب الحقيقي . ويتناول المقال مظاهر الجراة غير الباتية في الفن المعاصر التي تتمثل في نبذ الصور الماضية للفن ، وسرقة الأفكار وازدراء التقاليد ونبذ شعار مطلع القرن « الفن للفن » واحلال صيغة اخرى محله هي « الفن لمصاحبة الفن » . ومن رأى الكاتب أننا أمام جراة منظمة بالغة الانتماء ، واننا وصلنا الى لحظة يحق لنا ان نسال انفسنا فيها : هل الاقدام على فعل ما لم يجسر أحد غيرنا على فعله يستحق ان يسمى جراة واقدا ما ؟

يهدف هذا المقال الى دراسة الانتشار المتزايد للجراة او ما تسمى الجراة للتوصية بأنه كذلك في كل مظاهر الفن في عصرنا (ولكي نفعل هذا وحتى يكون في الوسع قبول هذا المعنى أو مخالفته ربما كان من الأفضل أن نكتفي بتعريف يقنع بعض الحدود لكلمة جراة التي تتحدى بطبيعتها ذلك النوع من التكيف . ولا يمكن أن يساعدنا قاموس « لاروس الصغير » في هذا الصدد لأنه يحدد كلمة جراة تحديدا فكريا ضيقا بتقديم مرادفات من شأنها ان تقيم الدليل مرة أخرى على أن القاموس ليس أكثر من مجموعة بارعة من الكلام المعاد . ولكي تكسر هذه الدائرة المفرغة قانني أقدم من جانبي اقتراحاً في غير اندفاع مؤداه اننا نفهم من كلمة جراة ذلك الموقف الذي يبنى على تجاهل ما هو متوقع منك والشجاسر على ما لا يجسر أحد شواك على اتيانه .

فاذا كان التوقع من مصور ان يستخدم الوانا زهية لانجاز الصورة ، فان الجراة تكشف عن نفسها بوسائل كثيرة من بينها السخرية من هذه التوقعات . ويستطيع الفنان أن يعمل لا بالمعنى التقليدي ، أي بتوزيع الأصباغ على مسطح بفرشاة وسكين ، وانما ينثرها فوق اللوحة كيفما اتفق ، تاركا للقطرات المبعثرة من اللون أداء بقية المهمة . وقد يكون في مقدوره أن يستغنى عن اللون تماما ، مستخدما بدلا منه ابة مادة لونية محايدة ، مؤثرا كل ما هو شاذ على غيره دون أن يستبعد منها المادة الاقرازية . ولكي يخطو خطوة أخرى من اتجاه الجراة ، فربما أثر التخلي عن الأصباغ كلية سواء أكانت ملونة أم عطرية ، وحتى القماش

والفرشة ، مكتفيا باعلان « موقفه الخلاق » وهو يمرر أصبعه فوق بروفيل نموذجيه ، مع وصوله بذلك الى نتيجة مناسبة تتمثل في عدم تركه لآية آثار تمل على بادرة يمكن التدليل عليها . ولست في حاجة للتوسع في بيان وصيد السليبات الذي تمت المحاولة فيه بالفعل والذي يصبح ألتصور المقدام من خلاله السابق على حساب اللاحق) مجرد شخص مقدام على حساب انه لم يعد فنانا مصورا . ان الموقف الساذج المتسم بالعمومية الشديدة ، والذي يبدو أنه شبيه بالجرأة ، هو ظاهرة وعرض للنزعة المصرية ، وهو اختراع جديد لعصرنا المتسم بالعنف ، ناسين ان مثلاً مأخوذاً من شطر بيت من قصيدة اينيد لقريبجل ، منقولاً من الصفحات الوردية اللون من « لاروس الصغير » Audaces Fortuna iuvat يكشف عن الجدة النسبية جداً للجرأة ، لم يكن الشاعر يشير بطبيعة الحال الى فننا المعاصر ولا الى فن أى عصر آخر ، وإنما للمواقف للحوية مثل الحب ، أو المواقف المهلكة مثل الحرب ، وفي هذه الحالة تكون قولته ، اذا لم تكرر قد أصابت كبعب الحقيقة المطلقة تماماً ، تنطوى على قدر من الصعق الذى يبعث على الاستفزاز . ومن الأفضل أن لا ننسى أن السخط المتقلب الذى لا يتمتع شهرته كثيراً فيما يتعلق بدوام فضله وتقديره للجدارة الحقة (اتجاه تفسيره سبحانه أحكامه) انتهى تساعد الجرأة .

ولو كان فى متناول أيدنا إحصاء لاثبت لنا ما نعرفه بالفعل عن الجرأة من أنها كثيرا ما تستخدم فى مكان قيم أهم وأبقى . ويمكن القول بصفة عامة - ودون أن يكون ذلك بصفة دائمة بنحو - أن الجرأة هى الحصانة الوحيدة المسبوح بها الشخص المقدام . فلكى يمسك المرء بشوكة متقدمة ، ينبغي من غير شك ان يكون لديه قدر طيب من الجرأة فى الظروف العادية . لكن الأمر لا يصبح كذلك اذا كانت مثل هذه الشوكة هى الشيء الوحيد الموجود فى متناول اليد لحظة الخطر .

وحتى لو أصبح ما يقدمه الخطر من مغونة شيئاً غير مؤكد ، ولم يذهب الى مدى أبعد من مجرد تقليل درجة احتراق اليدين ، قربما خاطر أى شخص يتمتع بأقل قدر من الجرأة بالاقدام على هذا العمل بالفطرة . (بعد الوصول الى النقطة التى تتحول فيها الجرأة الى ضرورة) فان الاستمرار فى تسعينها جراً يصبح شيئاً لا مبرر له . هذا هو الموقف الذى يجد أصحاب البدع والتفانيق فى الفن أنفسهم فيه .

لكننى قلت ان الشاعر لم يدر بخلفه قط أن شعره سوف يبرى اما على نفسه او على الفن الذى هو بهذه الصفة ، لانه حين كتبه لم يكن قد استقر اطلاقاً على الفرق بين الفن والصنعمة . لكنهما امتزجا وانفصلا - كما حدث لهما بعد فى سمعهما لخدمة الانسان .

فى بعض الأحيان يمكن أن تبع الصبغة لتفصلها . بفن الجرأة الحقيقية كما فعلت حين شرعت فى استخدام النار . وأظن ان هذا « الحين » لا يمكن

تصره على نقطة محددة في الزمان أو على قذرية تاريخ محدد بل الأخرى أنها تمتد لتعطي سلسلة من المحاولات والتخمينات المتعاقبة . ولقد كان الصانع جريئاً في احتراس شديد ، وهو لا يقدم على المغامرة - بأدخال أى تغيير على أساليبه الفنية إلا بعد محاولات متصلة ، بل لا يسمح لنفسه بأن يكون جريئاً دون مسوغ ، ولا يدخل بدرجة أقل في معارضة مكتشوفة لرغبته الشخصية في أن يكون مفيداً ، فالسندان اللين لا يمكن اختراعه ، ليستخدمة الحداد ، خارج مستشفيات المجاذيب . ومن جهة أخرى فإن أقل محاولة في الفن المعاصر لتحقيق الوضوح تثير الاشتباه في أى شخص يعانى منه .

والصفة غير المتكلفة التى لا ادعاء فيها والتي نذكر في هذا المقام أنها تركت لنا البارثينون ونوتردام لم تفكر في الجراءة تفكيراً كافياً ، كما أنها لم تسمح لنفسها بأن تضيف أية مجازفات لتلك التى أتاحها لها مصيرها فعلاً . وبدلاً من ذلك فقد استخدمها الساسة والحاربون والعشاق في عصور متقدمة بقدر ما يعيها التاريخ . وقد كان بوسع الخطر - إذا شاء - أن يعينهم لأن التقنيات التى استخدمها أسلافهم كان يشتبه في فشلها دائماً حينما تطبق على لحظات الحياة التى لا يمكن أن تتكرر .

وحتى تمكن الجراءة من توطيد علاقتها القاسية بالفن كان من الضروري تحقيق درجة من التضج والوصول إليها في الترسيبات المتعاقبة التى استخدمت في التفرقة بين مختلف أوجه النشاط الانساني . وأخيراً اجتراً واحد من أوجه هذا النشاط ، نسميه الآن بالفن ، وأعلن استقلاله بدرجة من العنف أكثر مما فعل الآخرون ، مطالباً في نهاية المطاف بالاعتراف له بأنه انبها بالنظر الى عقمه البهى . من ذلك العقم كان محتجلاً أن يخرج استقلال تام عن كل القواعد التى كانت ملتزمة حتى ذلك الحين بتقنية واحدة . وقد بدأت علاقة الجراءة بتصبح مع الذين شرعوا يسمون أنفسهم « فنانيين » ومازالوا يعتبرون انفسهم كذلك ، علاقة جسوراً مثل علاقات المحاربين والعشاق ، ومن ثم فقد بدا أن لها ما يبررها حتى شرعوا ينشدون الاحتفاء بالجرأة .

اذ أنه ما أن أصبح الفن يدرك استقلاله ، مغطياً ذاته بتبريره النهائي ، حتى تغطي في حجرة واعتبر أن فصح جميع علاقاته بسائر أوجه النشاط البشرى أولاً ، ثم بالإنسان في النهاية ، ليس فقط أمراً مقبولاً بل هو من أهم الضرورات . وقد بلغت هذه « النهاية » ذروتها في زماننا الحالى المضطرب .

ولضلا من فلك فقد كان هذا المال مما أمكن التنبؤ به لاهوتياً ، فحين ارتأى ذاته « لما هو عليه » ، لم يكن أمامه اختيار آخر سوى التطلع الى ما هو قدسى ، أو أن يلتقي بذاته فيمسا هو شيطاني ، وهما بديلان يتساويان من حيث حاجتهما لعقوبة الجراءة .

أن القصد البسيط: لخلق أى قالب جمالى لم يعد وظيفة قادرة على مساهمتنا على الاتصال. والتخاطب مع أقراننا ، وإنما أصبحت الغاية هي تأكيد الذات فى المحل الأول . ومشروعية هذا القالب من حيث هو ، قبل غيره ، تنفسن تهورا حتى ولو استخدمت أكثر التقنيات تهيبا ، واعتمدت على زوايا رؤية من أكثرها التصاقا بالتقاليد ، ذلك لأن غايتها ليست أكثر ولا أقل من تكرار المعجزة الأولى التى تتمثل فى خلق شيء من لا شيء .

ولست بحاجة للانتظار من أجل الحصول على الانتهاكات الحالية المقصودة، إذ أنه فى اللحظة التى قرر الفنان فيها أن الهدف الرئيسى لعمله هو التعبير عن ذاته ، وإضافة قطعة جديدة للرصيد العالمى ، فقد كان أول ما احتاج إليه ، لى يمكن من مواجهة مثل هذه المجازفة الكبيرة ، هو جرعة كافية من الوقاحة .

ومن الفكاهات التى ينتدرون بها عن جنون العظمة عند فيكتور هوجو ما يقال من أنه لدى صعود روحه الى بارئها ، راح يعامل الله على أنه زميل . هذه الفكاهات والنوادر هى فى النهاية ما يهدف اليه أشد الفنانين تواضعا منذ اللحظة التى يعترف فيها لنفسه بمزمه على الخلق والابتكار . مثل هذا الموقف من الناحية الحيوية بل الجمالية لم يكف عن أن يكون صحيحا بقدر ما جلب من شعور لا يكاد يحتمل من المسؤولية التى ينطوى عليها . لكن هذا الموقف قد أصبح مهلكا بمجرد أن حاول تجاهل تلك المسؤولية وتحويل الفن الى وسيلة لا معنى لها لقتل الوقت دون الاتفاق على العودة الى أكثر نشاطات الصانع تواضعا ، وإن كانت ليست أقلها ضرامة .

وحتى حين يتخير الفنان موضوعا أو قالبا فنيا لمواصلة تقليد ما دون التخل عن مطالبه الخاص بالتعبير الشخصى ، إذ ربما احتاج عند ذلك كما لم يحتج من قبل للشجاعة والجسارة لاسترجاع ما أمسك به كل من سليمان والقديس يوحنا الصليبي أو فيرجيل وفرأى لويس دي ليون ، الواحد تلو الآخر ، ويجترىء على التطلع والطموح لى يعثر على شيء فائهم وأفلت منهم .

وفى حين استمر سلف الشخص الذى نطابق عليه اليوم اسم فنان فى اعتبار نفسه صاحب صنعة أو حرفة ، كانت الأشياء تنخذ لنفسها شكلا آخر ، وكان فى وسعه أن يتخير موضوعا بالغ الجلال دون أن يكون ذلك بالضرورة عملا متسما بالجراة . والموضوع الكبير مثل الذهب أو الحجر الكريم كان شيئا « معطى » ، مادة طبيعية يمكن تشكيلها لم تتمكن شخصيته أن تضيف إليها غير القليل إذا لم تكن تحيل الفنان الى جوهر احتياجاتها . وفى الحالات التى ذكرنا لم يحاول القديس جون الصليبي وكذا فرأى لويس دي ليون - وكذلك كل من سيولومون وفيرجيل - أن يخلقوا من العدم ، وإنما عملوا « كترجمين » لشيء وجوه كما لو كان معطى أو مكتشفا ، اقتصروا على تجديد شكله لجعله قريب المنال وعرضوه

عرضا حسنا ، اذا لم يكن ميسرا للجميع فهو على الاقل فى متناول مجموعة كبيرة من الناس . وقد أدى بهم موقفهم للشبيه بموقف أصحاب الصناعات والحرف الى التصرف كصورين مخلود معترف به من قبل ، احتاجوا اليه لمجرد الملازمة بينه وبين احتياجات الاداة أو الوسيلة التى يعبرون بها .

أما من وهبوا انفسهم لحرفة التصوير والنحت والدين عرفوا مع النجاح الذى نحن شاعرون به كيف يستخدمون سجلا مسرحيا ونشيدا صغيرا جدا يعتمد على الدائرة الثقافية التى ابدعوا فيها لى ايجاد ميلاد المسيح والصلب والصعود فى المسيحية والموضوعات الميثولوجية فى الوثنية ، ولقد مضوا بمثل المنهج والأسلوب . ولم يمنعهم هذا من النهوض بكل الرواى الشكل الذى كان ما يزال مشروعا والذى من خلاله زغت شخصيته التى ربما لم يعجزوا على الاعتراف لنفسه بها . ولقد نشأ النجاح الدنيوى لصاحب الحرفة من آتباعه لاحتياجات أقرانه ، التى كان من واجبه أن يفسرها وأن يخدمها بغير نية استبدالها فى كبريائه التى يخضع لها كل شيء .

والفن حتى ولو لم يعترف به على هذا النحو لم يصبح أيما متكبرا الا حين اعتبر ذاته غاية ، ولم يكن بوسع كل من مارسه أن ينسى فى أي وقت خضوعه للتبيل لحرفة يلتزم بها تماما حتى يبقى على قيد الحياة ، كما أنه لم يكن يستطيع أن ينسى وضعه كعميل ومساعد للاحتياجات الجمالية الخاصة بالجماعة التى ينتمى اليها .

وإن التقييدات النظرية غير المقبولة للآثار ، مثل المعابد الاغريقية أو الاهرام المصرية المختفية فى احتشام وذوق خلف مظهر من البساطة يكشف عن المدى الذى يمكن الوصول اليه بفضل هذا الخضوع . ان مفزاه الخالد ينبع من الضبط الذى يمارسه شعب بأسره ، يتصرف من خلال صاحب حرفة ، حررت ارادته المتقادة من طريق تحقيق هذه الحاجة .

ولقد بدأت الامور تتغير بعد بداية عصر النهضة أولا فى ومضات متفرقة مع اتجاهات جريئة متسمة بالطموح فى الفن ، أصبحت موضوعاتها التى يفرضها الغير تحتذى تدريجيا . والضرورة الخارجية التى تقتضى وجود شخص يتمتع بموهبة أكبر يعبر عما لا يستطيعه الشخص العادى منصة طيبة يعرض عليها شخصيته من بدأ يستخدمها متعللا بخدمة الفن . وقد تكرر هذا الأمر فى « أوج » عبادة الشخصية التى صاحبت الحركة الرومانسية حتى اذا ما بلغنا عصرنا الحاضر ، نجد الرمز والتوقيع هو الشيء الذى له قيمة أكثر من الشخصية .

ودعما كانت الوسيلة الصحية لتجديد الصديق هى اخفاء التوقيعات الموجودة على الأعمال الفنية فى الناحف ودور الكتب لوقت طويل حتى يتعام الناس من جديد تقدير القيم الحقيقية .

وكنتيجة لهذا قد تصبح احتياجاتنا صريحة واضحة ، وسوف يكون من اصحها جميعا تبرير رأس حربة الحرية المتقدمة التى لم يعد لها مبرر فى الوجود . وفى ظل الظروف الحالية لعملية التفرد وتحديد الشخصية هذه من ناحية والاستغلال المتعرج من جانب الفن من ناحية أخرى ، الذى هو فى الواقع شيء واحد ، نجد أنه بالتجاهل الصغير لكل اتصال بالواقع وكل الأدبيين الذين يسيغفنى عنهم بدرجة أقل يصبح إقامة روابط مقارنة ، مهما كان حظها من الضمالة ، أمرا مستحيلا ، ويحرر العمل الفنى من أى تحقق من نجاح نتائجه أو فشلها . ولا يمكن أن تتوقف هذه النتائج على تقرب غير متوقع لما هو خارجى من حيث أن عملية الخلق والابداع تتضمن ازدياد أى تشابه ، يمكن أن يجعل من هذا الابداع شيئا مشكوكا فيه .

إن المهدد عن أى تشابه له علاقة أسرية بالواقع ، مهما كان هذا التشابه ، هو النسق الذى يجرى عليه كل منحي جانبي : فكل عمل من أعمال فن ليس عليه إلا أن يكون مخلصا لذاته . ولهذا السبب فإن فقدان الحس بالمعنى الاشتقاقي للكلمة ، أن لم يكن هو أفضل ضمان للتذوق والامتياز فهو على الأقل مؤشر ودليل ملطف على أننا نسهر على أسوأ طريق ، وهذا الطريق فى الوقت نفسه هو أفضلها .

وبالمثل فإن الاشادة إلى الحالة العقلية التى يحلها العمل الفنى عند المشاهد قد تكون مضللة لأن ذلك قد يعنى خلط الجماليات بالسيكولوجيا التى ربما خلطت خطوة زلقة للوراء فى العملية التفاضلية التى أشرت إليها . وهكذا نجد أنفسنا أمام حاجة كبيرة إلى حد أدنى من القيم الضرورية . إنها اللحظة المثلث التى كان يحتاج إليها كل من المبدع والناقد (مبدع أى شيء ؟ ناقد أى شيء ؟) لكى يفوصا فى عملهما دون حاجة منهما لأن يوضعا موضع المسألة أمام أحد غير ضميرهما الحر الطليق خيرا كان ذلك أم شرا .

ومن المحتمل جدا أن ما يجرى الآن ليس أكثر من الهبوط بأغراض الفن إلى مستوى العبث (اللامعقول) ، حين يعتبر الفن ذاته نشاطا مستقلا عن بقية الأنشطة الانسانية . أما أننا قد بلغنا حدود طموح شيطاني فى استعلائه فهو ما تشهده عليه دائما تلك الكراهية المتزايدة من جانب الفنان لأى مشكلة للنفع . فإن كنت قد مررت مرورا هينا على هذا الموضوع الطموح ، فذلك راجع إلى أننى أرى أنه من الأمور الهامة أن أقيم بيئة على أن مفهومنا اليوم عن الفن ينطوى على جراءة لا مفر منها على الرغم من أن الشخص الذى يتحرك تحت تأثيرها قد لا يعرف ذلك . على أننى أفضل فى الوقت الراهن أن اكتفى بفحص ما يمكن تسميته بالجراءة الإضافية وإن اختبر صدقها بهذه الصفة .

فمن ادراكنا لطبيعة العملية التفاضلية التى صدر عنها الفن ، نجد أن الجراءة التى دافعت وحركته لأول مرة يمكن الآن استخدامها كحافز للبحث عن

تقوالب تعبير جديدة دون أن يعتبر هذا من حيث هو شيئاً مؤسفاً ما دمنا نأخذ في الاعتبار أن مثل هذه الجراة ينقصها أنها في تطرفها ينسب لذاتها قيمة جمالية .
أن حافزها ذو طبيعة أخرى ، وهى تصبح غير محتملة إذا نسبت تلك الحقيقة . والآن فقد صار ما هو حوشى شيئاً مباحاً . وحين تتنافس أعمال ذات قيمة متساوية ، فالأساس في أى قرار نهائى يصبح الشيء المفضل عند أكثرها جراً كما لو أن مثل ذلك التفضيل - صدقاً أو كذباً - يمكن قبوله فى قرار ينبغى أن يلتزم القيم الجمالية .

والناس تنسى أن الجراة ليست أكثر من حالة بيولوجية من السهل عليها أيضاً أن تضع ذاتها في خدمة الافضل والأسوأ على حد سواء أو في خدمة الأخلاقى .
والأخلاقى . أنها مثل التخطيط أسفل الكلمات عند الكتابة مكتفياً بتأكيدها وزيادة حجمها .

والجراة عند قديس - لا شك أن جرة كافية منها ضرورية له - تزيد من قدرتها للوصول الى السمو الروحى . لكن هذه الجراة ذاتها في نفس لص تدفع به وتجره الى أسوأ أنواع الجرائم . وقد يبدو بالمثل أن مدح الجراة أو ذمها في مجال السلوك شيء سخيف فى أى من مثل هذه الحالات ، من حيث أن ذلك لا يخلق شيئاً في ميدان الأخلاق ، قاصرة ذاتها على تقوية ما تعرض لرونتها التى هى آلية فقط ، لاعطائها مجالاً أعظم ، سواء كان ذلك ليشمل الطالع أم الصالح .

لا فرق بين هذا وبين ما يجرى فى الفن حين توضع الجراة - افتراضاً كما سوف نرى - في خدمة فنان عظيم . أن النتائج التى يسفر عنها مثل هذا الوضع لتبهرونا لأن مكانته تحول بيننا وبين تبيين أن الجراة ، لم تكن هى التى أدت إليها . لقد حان الوقت لتتساءل عما إذا كان هذا الشيء اعتبرناه جراً في هذه الحالة كان كذلك . ولأن الفنان العظيم يعمل مع أوجه الشطط الطبيعية التى كبيحها له قدراته المتطرفة كذلك أو التى تفرضها عليه ، فانه يدهشنا بما يحقق من نتائج كما تبهرونا الشمس دون أن تقصد الى ذلك . انه لا يلجأ الى هذه الجراة الإضافية التى أشرت إليها من قبل وإنما نجد أن حدود جرائه وجسارته ذات مجال أكبر بالطبيعة . انه يترك وراءه امكانيات الآخرين دون أن يلحظها لانه لم يستشعر بعد حدوده الخاصة ، ولهذا السبب فهو لا يستطيع أن يرتكب الخطأ الإصبياني الذى يتمثل في البحث عن الجدارة والاهلية .

انه لا يعتمد على أية مقاصد أخرى غير تلك التى يستمدّها من احتياجاته المباشرة ، وهى تكاد دائماً تكون ذات طابع مأسوى على درجة من الشدة بحيث يبدو من السخف محاولة تقويتها بالحيل واللاعيب . وأنت حين تكون واقعاً في قبضة شطحاتك الخاصة فانت لا تضع وقتك في ألعاب الحواة .

ومن الواضح أن الجراة الفطرية الأصلية والموجودة في الفنان بالفعل تكشف عن ذاتها من العبقرية بعنف بالغ الشدة وتكاد دائماً تعطى لأعماله جوانب يعتبرها

معاصروه وحشية . ولهذا السبب قد يكون من السخف بالنسبة له ان يحاول الاتيحاء الى خدمة الجراة « الاضافية » ما لم تكن غايته تجنب التبعات المترتبة على كونه عبقريا موهوبا . وعلى الرغم من الانتهاكات الصارخة الافتراضية . وما قد يبدو في هذا القول من تناقض ، فالمعقبة الحقبة ليست جريئة في نطاق هذا المعنى لا لأنه فقط في غير حاجة لأن يكون كذلك ، لكن لأن مزاجه الخاص ينهه عن ذلك . والجراة الوحيدة التي يمكنه أن يسمح بها لنفسه ذات علاقة سلبية الا وهى التفاهة . ولسوء الحظ فالفنانون اللامعون الذين يسلون انفسهم لهذا المنزع ليسوا بالقليلين .

وان ما يمكن ان يبدو جسورا لمشاهديه المبهوتين المضطرين لأول مرة ، يعمل الى أن يكون على العكس هو النتائج الختمية فيها بسبب الخضوع الدقيق لاحتياجات ومطالب شطحاتها الخاصة . ان عنف التعبير المتفجر فيها هو الذى يؤدى الى خداعهم فيما يتعلق بوجود له فى الحقيقة ، يمكن ان يكون على العكس من ذلك هو السبيل السريع المباشر لأن تضع ذاتها فى ابعاد الاماكن عن توقعات الناس الا وهو : السفلى (التقليدى) .

واننا لنجد فى حياة جميع الاساتذة الكبار بغير استثناء صراعا شخصيا للنفاية مع مقتضيات حرفتهم ، بل ان هذا الصراع ليزداد ويتعاطف بسبب حدة المشاكل التى يجب اخضاع هذه المقتضيات لها أو بسبب الصعاب الناشئة عن وضعهم الخاص . وكما مرة تكون فيها جراتهم المفترضة هى الفتنة العاطفية الوحيدة التى يمدون بها ايديهم الكريمة نحونا دون رغبة منهم فى ارباب احد . وعليهم ان يضيفوا قوانينهم الخاصة - التى ليست قط متقلبة - الى تلك القوانين التى ورثوها . لكن هذه القوانين يمكن أن تبدو هوائية ومتقلبة بسبب الطابع الوقفى لبعضها . وفى بعض الأحيان يقصرون مشروعاتها عند الضرورة ويستبدلون بها غيرها من القوانين التى لا يمكن الاستغناء عنها والتى تتسم بالمرافقة على حد سواء . لكنها جميعا متساوية من حيث بعدها عن النزوة كما يلاحظ عادة فيما بعد حين تتكشف الوشائج القوية التى تربطها بالثق التقليدية العظيم ، هذه الرابطة كثيرا ما ترجع لتلك الحالات المفترضة التى تبدى فى الفناء خارج السلم الموسيقى أو بمعنى آخر فى التعبير الخاص الخارج على حدود العرف المألوف .

من هنا تنشأ كل الصعاب التى يعانيها أولئك الذين يقتفون الأثر الذى يخلقه أى عبقرى ، يلحظ بالفطرة لحظة بلحظة تلك التحولات والتقلبات التى تطرأ على قوانينه الخاصة والتى بالاضافة الى ذلك تطبع نزوة الطبع الحر الناجم عن أن طريقه لم يسلكه أحد من قبل ، فى حين أن الذين يتبعون خطاه يحاولون جاهدين ودون جدوى أن يواظبوا بن خطواتهم المصغرة وتلك القفزات الواسعة التى يخطوها العبقرى العملاق . أما أولئك الذين يزون العمل جريئا دون أن

يكون كذلك ، على الأقل ، لا باعتباره غرضاً اختبارياً ، فهم أول من تخدعهم المظاهر . وهو يتخذ هذا المظهر عند أولئك الذين يحكمون عليه من وجهة نظر وضعهم الخاص الدقيق . ومن هناك يعضون فيعتقدون أن ما هو غير عادى يستحق الاعتبار لهذا السبب نفسه ، وإن كل ما يدعشنا ويخيفنا - بل الأكثر من ذلك - يربكنا ، جدير بالمحاولة . ثم أن الجراءة تحاول أن تحتل مكان جراءة مفترضة . ولما كانت منفصلة عن العبقرى الذى تجاهلها فانها تبقى كذلك منفصلة عن قواها الخاصة بها التى هى لا شىء من الناحية الجمالية ، آه لو أن الأمور لم تتقدم الى أبعد من هذا ؛ لأن ما يحدث أسوأ من هذا : فالجرأة فى خدمة التفاهة تجعلها واضحة وتزيد من وقاحة نبراتها وتكشف عن أوجه سوقيتها وغلظتها وتضئ بلا احترام أو تبجيل تلك الفراغات التى يخلقها انعدام القيم . ان القدرة التى لا يمكن انكارها لما يتردد من أصدا للجرأة تحمل معها كنتيجة لا مفر منها نمو التفاهة التى تسعى فى ارتباكها واضطرابها لتحتوى وراء الجراءة أسوأ أعدائها على الرغم من أنه كان بوسعها - دون أن تبقى معرضة لقدراتها المتزايدة - أن تستقر فى الغيش الذى يلائمها أساساً .

والجرأة تزيد من أى شىء تركز عليه دون أن تضيف إليه ، بل انها لا تحسن من أى شىء بطبيعة الحال تماماً مثلما تفعل المنحنيات الموجودة فى العدسات أو المرايا ، حتى أقوى العدسات المكبرة لا يمكنها أن تكتشف حيوانات « سيد قنطرة » التى تعيش فى روافد نهر النيل فى أكثر الخرائط امتلاء بالتفاصيل ما لم يكن رسام الخرائط المتسم بالأنانة والصبر وروح الدعاية كذلك قد وضعها مقدماً على الخريطة . وهذا شىء لا يصدق العقل ، لكن الأمل الذى ينفث الحياة فى كل جراءة هو شىء من هذا النوع .

وفى الحالة التى أشرت إليها حين يقدر الحكم الجراءة ساعة اصدار القرار بوصفها جدارة حاسمة ، يعضى بمعايير متشابهة كالشخص الذى يقيم لوحة على أساس حجمها وقطعة النحت ، على أساس ثقلها النوعى والسيمفونية على أساس عدد الساعات التى يتطلبها عزفها . هذه جميعاً قيم زائفة وعرضية لا يمكنها إلا أن تتدخل بطريقة سلبية فى القرار . وثمة ظاهرة لا تقل عن هذه من حيث أنها تبطل ذاتها ولم يشك فيها أنصار الجراءة ، تلك هى العدوى التى يعانيتها الجمهور من مثل هذا الموقف . ولما كانوا لا يريدون أن يؤخذوا بجريرة الوقوع فى خبيثة الصراحة فهم يعرضون ثمننا أعلى لكى يعرفوا من الذى يجاوز الآخر . وهى ظاهرة كبيرة الشبه بما يجرى داخل معجل (السيكلترون) حيث نجد أن كل تعجيل يثير تعجيلاً أكبر حتى تصل الى حالة يفقد فيها صبغة الساحر سيطرتهم الممكنة ، هؤلاء الصبية الذين يغريهم الترقب المثير من جانب ضحاياهم الى زيادة الإيقاع حتى ينتجوا جنون الفن النهائى . ان التطرف فى تقدير عمل فنى بسبب ما ينطوى عليه من جراءة لم يكن ليأمل فى الوصول الى أية نتيجة أخرى . وإن ما يجعله

أسوأ من هذا هو أن الانتظار المتعطل للشئ غير المتوقع يؤدي إلى الضجر .
 فإذا أعطيت الجرة الطابع المحايد الاخلاقي والأخلاقي ، فمن السهل
 عليها أن تنشأ أهدافا - عدوانية كالت أم خيرة على ضد سواء - على الرغم من
 أن الموقف الأول هو المتواتر في الفن المعاصر . وهى تكاد فى معظم الحالات
 تستخدم بغرض خلق فضيحة من الهزؤ والسخرية المرفقة الناتجة عن عجز
 الآخرين عن الفهم الذى يؤخذ قضية مسلمة ، مقترية من عدم الفهم هذا حتى
 يصبح لا مناص من التفكير فيها بوصفها كذلك . لكنها (الجرة) لكى تظل قادرة
 وفعالة فى عدوانيتها ينبغى عليها أن تلتزم القواعد التى تستهدف مهاجمتها بقدر
 من الخضوع أو بالزيد منه مثل الاكاديمى الذى سوف يحترمها . هذا هو السبب
 فى أننا نساعد الآن على ظهور اكاديمى يميز بشئ غير مألوف على نحو لا يقل عن
 الآخر سخرية وهزؤا يبعث على الاشفاق ، بقوانينه وحيله وجنونه وبالطبع بقصوره
 وعجزه .

والفنان الجريء المقدم يحتاج الى العاقل الثاقب الفكر حتى يستطيع أن
 يردديه طوعية وأن يعرف ما ينتظره هذا العاقل منه لكى يفعل العكس دون أن
 يلحظ أن ما ينتظر منه بالفعل فى يومنا هو الا يفعل ما ينبغى عليه أن يفعله ، وهو
 الوضع الذى بلغنا به نوعا من المباشرة كبير الشبه بأكثر نزعات المحلية ضحالة .
 ولم يحدث قط أن سعى الفنان الى جذب الجمهور مثلما يفعل اليوم مع فارق
 هو أن ماسوشية الجمهور تؤخذ قضية مسلمة .

ولقد بدأت نزعة احتقار الجمهور فى منتصف القرن الماضى ، لكنها لم تظهر
 الا فى افكار الفنان وليس فى أعماله ذاتها ، وكان يشار للجمهور بوصفه شيئا
 ضاريا ناقص الخلق والنمو أو على أنه « بلدى وفض » بل ربما هو أسوأ من جانب
 فنانيين كبار ، لكنهم لم يستخدموا قط نزعات النقص فى الخلق والنمو الفليظة
 فى أعمالهم . وعلى الرغم من أنه من الناحية الاحصائية يمكن أن يبدو مثل هؤلاء
 المعدلين قريبين من الحقيقة بشكل خطير ، فمن الأفضل أن لا ننسى أن من
 من بين هؤلاء من يتعرضون للهزؤ والسخرية على هذا النحو ، هناك أناس
 ضائعون فى عزلة كبيرة الشبه بتلك العزلة التى يحياها المبدعون قل عددهم
 أو أكثر ، أحياء أم لم يولدوا بعد سوف يجد عمل الفنان أمامهم وفى أعينهم تبريره
 فى نهاية المطاف ان كان له هذا التبرير . هؤلاء هم أقرانه (ال « أقلية الكبيرة »
 التى تجرى فى ذلك وأن رامون جيمينيز) الذين لا يمكن ألا يؤبه بهم .

ورغما من ذلك فان غطرسة الفنان تسلم فعلا بأنه حتى وسط أولئك الذين
 يفهمونه ، ثمة أناس لا يفهمونه قط بدرجة كافية ، وأن هذه الفكرة هى التى
 تغريه بأن يأخذ دورا فى العملية مضيفا بذلك (من جانب) عناصر جديدة من
 عدم الفهم .

وان ما يبدو أنه يتجاهله هو. وجود الناس الذين يجب أن يكون لهم اعتبار عنده ، القادرين ليس فقط على فهم مغزى العمل ، بل كذلك على السخاء فى توسيع وتكبير ذلك المعنى له بالكشفافهم فيه عناصر تسليمية ومنطقية ، لم يدر بخلد صاحبها يوما أن يرتاب فيها . ان كل المحاولات العشوائية التى بذلت لاشاعة الارتباك والحيرة عند هؤلاء الناس الذين يتوقف على وجودهم وجود الفنان ، تشكل أذى (دفع هو ثمنه مقدما) من أسوأ نوع يلحق الضرر بعمل الفنان الذى ابتلى بهذا الأذى .

هذا الجانب المتبقى من سوء الفهم الذى يرى الفنان أنه لا مندوحة عنه يحنقه ويثير حفيظته أكثر من الاتفاق على الجوانب الجوهرية وينمى فيه مرضا نفسيا يؤدى به الى اعتبار أى شخص يقترب من عمله عدوا له ، يهاجمه منذ البداية بجراة لاشاعة الاضطراب عنده ، وبذلك يزيد من بعد الشقة ، وهى عند الفنان لا قياس لها . ولا تكفى الجراة قط عن الظهور بمظهر الشخص الجذاب . ولدى الفنانين السوقيين غرض مزدوج ، فهم يبدأون باستهواء السطح ثم الغوص ثانية فى الأعماق ، خالقين بذلك علاقة مبهمه ، مشابهة لتلك التى يستخدمها الشخص الذى يغرر بامرأة ويراددها عن نفسها ، محاولا أشباع شهواته مع تجنب المخاطر الكامنة فى الحب الحقيقى . وبالتقدير الذى يوافق الجمهور المهان - وهو دائما قدر كبير - على هضم الاحتياجات المتفجرة للجراة ، يصبح من الضرورى استبدال شئ آخر بها قبل أن تبرد وتفقد قوتها أمام أخرى أكثر جسارة . هذا الفنان يمنع توسيع هذه الفجوة التى ينبغى أن يكون اختفاؤها أعظم رغبة عند كل فنان .

لكن ينبغى علينا أن نعترف بأن ثمة شكاً مفعماً بالأمَل بأن شخصا يمكنه أن يستخدم الجراة بغرض خير يتمثل فى مساعدة شخص آخر . والفنان الحقيقى يعرف أن ظرفه هذا ينشأ - من بين أشياء أخرى - من كونه وهب مقدرة أكبر على تحدى المخاطر الضرورية التى ينبغى عليه أن يخوضها لكى يزيد من دائرة الحساسية الانسانية وهو قد يعمد الى استخدام هذه الجراة كحافز لتحريك الحمول المتهى لتقبل الأشياء بسرعة ومن الحكمة للغاية التسليم بوجوده عند أغلبية الجماهير .

وفى بعض الأحيان نفقد الثقة بالذمة والأمانة حول الاستمتاع الجمالى باعتباره رد فعل شرطى بسيط قبل أن يؤدى اليه ذلك الشئ الذى أخذ قضيمة مسلسلة . وعادة يخفى الفنان هذا الحمول المستقر فى أقل مجهود وتكون الهزة التى تنزعنا بعيدا عن مثل هذه الاستكانة الاثيمة صحيحة دائما . ويمكن أن تكون القيمة المساعدة للجراة المستخدمة لمثل هذه الأغراض ذات أهلية وجدارة ، على أننى لست أدري أأكون غير جدير بالثقة اذا ما تشككت فى أن هذا الاستخدام المنبى ليس أكثر الاستخدامات تواترا ، لكن مهما كان فمن الظلم اغفاله ما دام قد ظهر فى عدد من الحالات .

وعلى أية حال فعل الفنان أن يخوض المخاطر على مسؤوليته ويجعل سماحته تضيء دون أن يلحظها أحد، مخفيا المخاطر التي تم تحوّلها على مسؤوليته عن أعين المستفيدين حتى يتمكن من الحصول منهم على اعتراف مثير بانح الصراحة بانهم خربوا « ذلك » من قبل ، على الرغم من أنهم قد لا يكونون قد تعرفوا قط كيف يعبرون عنها جيدا . والجراحة التي تتم ممارستها على هذا النحو من التفرد لم تكن لتستحق أقل من الاحتضان إذا أصبحت - وهذا أمر غير محتمل - مدركة لوجودها ، وما كانت لتثير قط تعليقاتي الحالية . أما أنها موجودة فهذا أمر مؤكد لأن كل فن عظيم يعتمد على توتره الضمني في النهاية .

فإذا ما أخذنا في اعتبارنا السيكلوجية المعقدة للفنانين ، فإن التبسيط الذي يسمح لنا بتقسيمهم إلى مجموعة من القديسين ومجموعة أخرى من الساقطين المنبوذين شيء بعيد الواقع ، كما أن ربطهم في نطاق كل النسب المعقولة من حيث أغراضهم الحرة والعدوانية على السواء شيء ينبغي التسليم به .

فإذا تجاهلنا النيات فقد يكون من المعقول لعدوان مفرط أن يحرك الإدراك المنبذ على اعتبار الاستحالة ، وأحيانا يكون في مقدور النيات أن تبقى طبيعة بواسطة التأثير الآلي المرتد الناتج من كل شك في الجراحة .

وليس علينا إلا أن نشير إلى جانب واحد كثيرا ما يعزى خطأ للجراحة الشخصية عند الفنان الذي هو في نطاق هذا المعنى أول ضحاياها ، والذي ينبج عسا يمكن تسميته بالجراحة غير الذاتية (الشخصية) في الفن المعاصر . وكثير من المظان تنمنا وتولد هناك ، بل إنه في الوسع أن نناقش مشروعية اسم الجراحة الذي ظل طوال أكثر من قرن من الزمان يعمل سطوحيا من خلال الإرادة الشخصية للفنانين .

ولقد أحس كل فن بحسب الدرجة التي شرع يمارس بها حريته الذاتية الوعى بضروراته الفنية الجوهرية التي ناضلت دائما للكشف عن ذاتها بهذه الصفة، وتزداد حتى أفلحت في قهر أغراض دنيوية ذات طبيعة أخرى تفابير تلك التي أخضعتها . هكذا نجد أن فن التصوير قد تجاهل الإنتاج السابق من التصوير ، هادفا إلى الفكرة المجولة للرسم التجريدي الذي نبذ في النهاية سميا وراء « اللاشكل » ، ثم يضي متوترا من صرامة ما هو حوشي إلى الألقمة الغريبة الشكل عند فن البوب أو الألعاب الثمينة الخفيفة في فن الأدب . فإذا ما انتقلنا إلى الشعر فسنجد أنه يتجاهل كل زعم غنائي ، متبخر في رؤى خيالية نصف شفافة ، متحررة من دنس أي معنى حتى من ذلك الذي يمكن أن يعزى إلى متخلقات اللاوعي المرتاب في الكتابة التلقائية . والموسيقي بأهدافها الصارمة المثقلة في الاستيطان الآلي ترى أن أقل دلالة على الفكرة الميلودية والمضمون الدرامي أسوأ شناعة ، وتقتصر على التجارب الذكية التي تجرى في المعمل الإلكتروني .

أما الصيغة القديمة التي ظهرت في مطلع القرن منادية بمبدأ « الفن للفن » ، فقد حلت مكانها صيغة أخرى تقول « الفن لصلحة الفن » . وهكذا فبانقصار الفن

على التفكير في ذاته اكتسب تلك العادة المريضة التي تبدو في تثبيت اهتمامه وتركيزه على وجوده السيكولوجي ، معطيا الأفضلية كما ينتهي دائما بأن يفعل ، لغرض تلك السيكولوجية ، متجاهلا الاغراض العليا التي يمكن أن تركز لها وظائفه الصحية .
انها لواقحة تشبه تماما تلك التي يتصف بها بعض المرضى الذين لا يهتمون بمستقبلهم الميتافيزيقي أو الديني أو التاريخي الممكن ، أو على نحو أكثر تواضعا مستقبلهم المحلي ، أن يقصروا اهتمامهم وموضوع حديثهم على بنكرآساتهم أو على اللاوعي .
على أن اضطرابا باثولوجيا يزوج بالحياة في مهاوى الخطر يمكن أن يؤدي الى مثل هذه الحالة المتسلطة التي يمكن أن نجد لها العذر . لكننا نجد في الفن أن هذا الانشغال الناهي الذي يمكن أن يكون صحيحا لو أخذ بجرجات معقولة قد انتهى بالعمل ضد ما توقعه دائما كل كائن من نفسه : عواطف وأحاسيس طبيعية اسمى تسمح له بأن يهذب مستويات أعلى من الروح .

أكاد أبصر الآن ابتسامات الاشفاق على وجوه بعض قرائي وهم يطلعون هذا الاعتراف الصريح . وأنا أعرف الإجابة مقدما : إن ما يهم الفنان ليس هو السكولوجيا ، سواء كانت سيكولوجيا الجمهور أو سيكولوجيته هو نفسه . فلو دار بخلدك أنه يستطيع أن يرسم شيئا آخر غير الرسم ، فانت بذلك تكون قد أهنته . والتصوير بهذه الصفة له مشاكله الخاصة به ، الغريبة على كل مراقب .

والبحث عن التأثيرات لمجرد البحث مع تجاهل أي عذر دخيل هو الشيء الوحيد الذي يخدم اهتمامه . ماذا يتصور الكائن البشري نفسه ؟ من أين له بالفكرة القائلة بأن الفن يجب أن يأخذ في حسابه وجوده واحتياجاته المضحكة؟ الشعراء والموسيقيون يقولون مثل هذا عن فنونهم . والشيء الخطر هو أنه من وجهة النظر المهنية توجد لديهم فكرة ، وللبهرنة عليها لدينا بعض الطرائف المبهرة النبيلة التي أبدعوها في معاملهم المحكمة الاغلاق . لكن هذه النظرة الاحترافية التي تكاد تفرض سيطرة ديكتاتورية في الفن ، والتي تكاد تمضي دون معارضة ، ما زالت بعيدة جدا عن أن تجد لنفسها تبريرا . فليس في وسع أي فنان قط مهما فعل ومهما قال ضد الجمهور أن يتجاهل هذا الجمهور دون أن يتجاهل نفسه ، فهو مضطر أن ينشر وأن يعرض وأن يجعل نفسه مسموعا في موسيقى الكونسير ، لأن ذلك المصير المتناقض الذي لا مبرر له ، والذي يجعل الفن من أكثر الانشطة فردية ، الى الحد الذي يجعل كل المؤمنين بعبادتها يعضون في طريقتهم مؤمنين بأن لا شيء يعني غير الذات ، لابد من أن يكونوا اجتماعيين . وعلى كل فن أن يفض هذا التناقض في تخليق حيوي ، لأنه اذا لم يفعل فيبسطه لن يصبح فنا . فمن هذه الحقيقة الأساسية بما تنطوي عليه من بعد نظر تكمن كل الأدراة التي تتطور الفن المعاصر ، مادامت الجراة غير الشخصية تجد متعة خالصة في الصناعات التي تثيرها مشاكلها الخاصة بها ، متجاهلة تماما مشاكل غيرها ، وهكذا تحول وسائلها الى غايات .

كل هذا يحدث لقارىء قصيدة واضحة بطريقة خفية محجرة من الشعر الشعارى ، تتجاوز قدرته الفائقة على اختراق الغنائيات المتعبدية على نحو أكثر مما كان منتظرا منه ، مثلما وقع للماشق الذى تلقى تذكارا لم يكن الصورة الفوتوغرافية المحبوبة وانما صورتها بأشعة اكس . هل ثمة معنى لمناقضة الصديق الأكثر أو الأقل للصورتين ؟ إن كلا منهما يأتى نتيجة لتسكين مشابه ، آلات التصوير والعدسات والحمامات الكيميائية ، لكن الماشق التعميس له كل الحق فى أن يعتبر وقاحة ذلك التطرف فى التغللل الواضح الذى جرد المحبوبة من شخصيتها من خلال الموضوعية الكاملة حتى تحولت الى هيكل عظمى .

إن إصرار التسكين الخالص المجرد على السير وراء غاياته الخاصة قد تجاوزها أحيانا بنتائج مدهشة ، لكنها نتائج لم تعد تفيد فى شيء . هنا نجد أن خطيئة الكبرياء الزائدة عن الحد لم تسد خطيئة الفنان ، ويتبقى علينا أن نقصرها على الفن ، الذى سقط فى نرجسية كانت متوقعة منذ اللحظة التى شرع فيها يزدري الصنعة . أما الصعاب التى يمكن أن يعانيها الجمهور فإن الفن لا يبلى تجاهها أقل اهتمام ، مثل الشخص المتفوت بصورته فى الرثاء للصديق التمس . ومن هنا يأتى رفضه لقصر أغراضه على البحث الدائم من أجل البحث الذى تبدو ثماره فى مجرد تلك السكومات الهائلة من اللوحات التى لا يمكن أن تثير اهتمام أحد غير الفنانين أو تجار اللوحات الذين ينحصر عملهم فى البحث عن عملاء محتملين لتلك اللوحات ، يعاونه فى ذلك ما يضمه هذا العمل من زهو . خذ أيضا تلك الأشعار التى لا يفهمها غير الشعراء فى حالة افتراضية بأنهم قد يتنازلون وينفقون وقتهم فى قراءة ما يكتبه زملاؤهم ، أو تلك المؤلفات الموسيقية المقصود بها التأثير لا فى حساسية أى شخص وانما المقاييس الموضوعية عند أساتذة الطبيعة المتخصصين فى الصوتيات .

وفى حين يبقى الإنسان التمس المنحى جانبا ، الذى تبقى احتياجاته الجمالية المتزايدة دون إشباع بسبب عجرفة أولئك الذين عليهم إشباعها ، معرضا للانحرافات التى تصاحب كل الآمال المحيطة ويتم استغلالها الى حد كبير من جانب أشكال الاعلان الأقل نبلا .

إن صمت الفن المعاصر المشغول الى حد كبير بصحته وسلامته ، الذى لا يعرف ما يمكن أن يفعله بها ، يحتمل جدا أن يكون له أصل مشترك غير مذكور مع الزان الجراة الأخرى التى تصيبه ، حقيقة كانت أو زائفة . واننى أجترى على الافتراض بأن كل ما يمكن أن يأتى من مجموعة الاعمال السامية (المتفوقة) التى تصبح غير محتملة لأولئك الذين يطمحون فى أن يكونوا مبدعين ، وذلك مفهوم من الفن الذى سبقنا والذى أصابه القهر ، هو إمكانيات فى التجديد . أن الميراث الفنى الذى تلقيناه غراث

غامر ينمو على الرغم من كل شيء ، وإن الالتزام المفعم بالكرامة الذى يفرضه على أولئك الذين ينتهون السير فى هذا الطريق لا يحتمل . وإن خطة البيان المستقبل الذى يرمى الى إحراق المتاحف تبدو فى نطاق صراحته الهستيرية اعترافا واضحا بما ارتببت فيه الآن .

ومثل الوارثين الذين من عليهم موروثهم وأجزلوا لهم العطاء نميل الى بعثرة ما جمعه أسلاف لنا فى صبر وكد . ونحن نخاطر بكل كنوزهم على الزهو العابر لفن البوب أو نترك أنفسنا لكى ينشلها الغير منا لقاء فراغ « الشيء » ، وهكذا ننضم للضحايا العديدين لعمليات السلب والاختلاس . ولما كانت عبادة الجراءة لا يمكنها أن تكف عن كونها عبادة الإيجاز ، فإننا نتصالح مع أنفسنا مقدما على أساس من عدم المشاركة فى تتبع المكارم التى أخذت تزيد - ابتداء من التاميرا ولاسكو - الميراث الفنى المشترك الذى أدى الى أن يبلغ الانسان مرحلة الرجولة والرشد .

لكن لكى ننقذ ماء وجوهنا فنحن نعد الى النظر الى اللقطة من بعد خمسة أقدم ، ناسين أغراضا جديدة للفن ، بل الأحرى أن نقول أننا نحاول اقناعه بنبذها جميعا كجرأة نهائية قاطعة . ومع ما يجرى الآن فقد كف الفن عن أن يكون فنا دون أن يوافق مروجو هذا النشاط - الذى لا اسم له - على التخلي عن أسبناه فنانين أو نقاد فن لصالح هيبة يحتقرون اسمها .

وهم يحاولون فى كل ستة أشهر أو ثلاثة أحداث تغييرات وتقلبات على التقنيات والأغراض التقليدية ، تقنيات وأغراض كانت تعج بالحركة والحيوية تقليديا بفعل الإسهامات المتعاقبة التى كثيرا ما تناقضت فيما بينها من جانب الاستاذة والاعلام الكبار . هذه التقنيات تستبدل بها عمدا تقنيات مرتجلة من جانب جراءة أبعد ما تكون عن إخفاء وجهها المتأجج الذى تصمره علنا باعتباره أفضل مزاياها ، وإن شئت فقل مزيتها الوحيدة .

وكل فنان يكسر أو يحاول أن يكسر روائحه . والمسألة أعقد بكثير مما تبدو مع ما هو مفهوم حتى الآن عن الفن ، سواء من حيث الوسائل والأهداف ، فإن أول ما يبحث عنه على الرغم من أنه قد لا يعترف بذلك لنفسه ، هو استبعاد كل إمكانية مقلقة للمقارنة . وما دامت عزلته الافتراضية قائمة فلسوف يكون الأول والوحيد فى هذا الميدان . ولسوء الحظ بالنسبة له سوف يبدو مثل هذا التفرد خداعا منذ البداية لأنه من النادر جدا بالنسبة لأى شخص أن يمضى فى الطريق الوعر حقاً الذى لم يجربه أحد من قبل . وفى ميادين الجراءة الخاصة فى الوقت الراهن كثيرا ما يحصل « الأستاذ » على شهرته عن طريق سرقة أفكار لصووص الأفكار .

والأمر لا يحتاج الى كثير من الاقدام لكى نقول بأنه لم يحدث قط فى تاريخ الفن أن تمت ممارسة عملية السرقة هذه على هذا النحو من الإجماع والحماسة . فهذه

كل واحد متيقظ ومتحفز لما يفعله جاره خشية أن يجد نفسه في مؤخرة الصفوف ،
يؤمنى الجراءة تخطو في طريقها ، لكنها تفضى كنتيجة للانفناء الافتراضى للتقاليد .

ولقد أزدريت التقاليد الى الحد الذى صار معه الدنس امتيازاً وجدارة ، والافتقار
الى الاصول الشهيرة شرفاً ، وذلك راجع الى ما تجمع من هوس وجنون المانىسات
العذراوات الرقيقات اللائى يعملن بالتآمر مع الاكاديميين المتقاعدين . ان حاجتنا الى
التذكير قد تبدو امراً غير قابل للتصديق . لكن التقاليد شيء لا يغناء عنه فى حالة
الوضع الانسانى ، ليس فقط لأنه منها تاتينا مع اللغة تلك الذاكرة الجباهية التى
تنطق من خلال الفن والعلم والفلسفة والدين ، والتي بدونها ربمّا عدنا الى حالة
الحيوان . ان هيتنا التى تبدو فى انتصاب قامه على قدمين اثنتين مسألة تقاليد .
وحين نحاول الاقدام على سخافة تجاهل التقاليد التى تجعلنا نضرب بجنهتنا فى
الزمان ، فلا مفر من السقوط فى ذلك المستنقع الضحل الذى يمكن أن نطلق عليه
اسم التقاليد الاقفية ، التى تنتشر خفية ، كما تنتشر نقطة من الجيترو على سطح مياه ،
حتى تغطى اربعة اركان المعمورة .

فما هو هذا النوع الخاص الذى تتسم به الجراءة والذى يدفع المبدعين الشباب
وغيرهم ممن ليسوا بشباب ولا مبدعين الى ربط أنفسهم بهذه السخافة فى أكثر
بفاح الارض تنوعاً ، من بلاد الشمس التى تطلع فى منتصف الليل حتى المناطق
الاستوائية .

هذا هو ما يجب حقاً أن يخيفنا ، لأن المبرر الوحيد - ولو أنه كاف لاي جراءة
مهما يكن الشيء الذى تكرس له - هو المبرز الذى يستجيب للاحتياجات العميقة
لشخصيتنا ، والذى يفرض علينا مخاطرة الاقدام على لعبة مميته . وان التغيرات التى
تحدث ولو أنها خارج نطاق سيطرتنا ، سواء فى ميدان الثقافة أو فى علم الحياة ،
لا بد أن تحرك انساناً عقد العزم بالفعل على الجراءة لكى يواجه المجهول ، ويقول لنا
تاريخ الفن فى أشد صفحاته ايلافاً عن الثمن الذى يدفعه . وأن ما يجرى الآن حين
تتحضر مزاداً حقيقياً للمحرضات من كل لون ، وعلى الاخص ذلك النوع المالى منها ،
لأن تطور عدم الانتماء الافتراضى الذى يستجيب الشباب فيه لما يصدر اليهم من أمر
بالامثال لهذا الطلب ، هو العكس تماماً .

وفى مجال ما هو اخلاقى قد تؤدى الممارسة العامة للجراءة الى نتيجة مباشرة
هى العودة الى قانون الغاب الذى لسنأ نمنأ عنه كما نأمل . وفى ميدان الجماليات
قد تؤدى بنا هذه الممارسة الى فوضى الانسحاب المتبادل الى ذواتنا . لكن بالنظر الى
الافتقار للصدق فى هذه الجراءة ، فان الفوضى التى غرقنا فيها تضيف الى اراضيها
الحربة الاخرى خراب الرثابة .

ان التخلي المتزايد عن التقليد الزمنى قد تبعه - باجماع كورالى - اتقان فى
التنافس يظهره تقدير أكثر الاحتمالات تواضعاً باعتباره النتيجة المحتملة لانسجام

وقتي في جماع المنازعات الحاطئة الشخصية وعلى الأخص إذا تذكرنا أن هذه الظاهرة قد كررت نفسها زمنا طويلا وبايقاع يمكن التنبؤ به لأعمال الجراة كما يتنبأ به بالنسبة لطرز السيارات الجديدة .

اننا نقف بإزاء جراة منظمة بالغة الانتماء ، شديدة الاهتمام والكلمة بالإشارات السرية لحرفيها المتخصصين ، جراة لا يجسر على مقاومتها تلميذ تحت التمرين ، عنده رغبة لتجربة حظه في أقصر وقت مستطاع .

ويعنى آخر فقد بلغنا المحطة التى نسال فيها أنفسنا هل الاقدام على فعل ما لم يجسر أحد غيرنا على فعله يستحق أن يسمى جراة واقدا ما .

لا يد أن أكون أسفا أشد الأسف إذا وجد أحد في هذا السؤال الملح للمح للغة أقل اتسام بالكرم . وعلى أساس الإجابة السليمة على هذا السؤال يتوقف مصير جيل الشباب من الذين قد يصبحون فنانين .

وعلى الفنان الحق ألا ينسى أن الاقدام له ما يبرره ، ويعنى من معانيه فالفنان المقدام هنا مطلوب منه أن يحاول الظهور بأنه ليس كذلك .

الكاتب : ادواردوا جونزاليز لانوزا

مولود في سانتالودو في اسبانيا عام ١٩٠٠ ، واستقر في بونس آيرس منذ ١٩١٩ ، وحصل على الجنسية الأرجنتينية . أسس مع بورجس حركة « التريستا » في الأرجنتين ، وتولى رئاسة تحرير مجلتى « بريزما » و « بروا » . وهو الآن غضو تحرير مجلة « سور » ، وله كثير من المؤلفات .

المترجم : الأستاذ فوزى سمعان

كبير المترجمين بوزارة الداخلية . حائز على ليسانس في الأدب الانجليزى من جامعة القاهرة ، ودبلوم في الصحافة والترجمة ، وماجستير في العلوم السياسية . له كثير من المقالات والدراسات ، والترجمات عن الانجليزية والفوتسية ، وله نشاط اذاعى كبير .

تَبَيَّنَ

المقال ومكاتبه	العنوان الاجنبى واسم الكاتب	رقم العدد وتاريخه
الأيديولوجيات الناشئة ومفهوم الجدل : مقال استقصائي ونظري بقلم : ويلز ، ه لرويث	Emerging Ideologies and the Concept of Dialectic : An Exploratory and Speculative Essay By Willis H. Truit	العدد : ٧٣ ربيع ١٩٧١
التكيف الثقالي بقلم : ميشيل دى كوستى	Acculturation By Michel De Coster	العدد : ٧٣ ربيع ١٩٧١
بعض مظاهر الاتصال بين الهند والبحر المتوسط بقلم : ر. ن. داندكار	Some Aspects of the Indo-Mediterranean Contacts By R. N. Dandekar	العدد : ٧١ صيف ١٩٧٠
الواقعية بحث فى سيكولوجية الإنسان الحديث بقلم : ريمون ميلكا	Punctuality : An Inquiry into the Psychology of Modern Man By Raymond Melka	العدد : ٦٥ ربيع ١٩٦٦
الجرأة فى الفن المعاصر بقلم : ادواردو جونزاليز لانوزا	Audacity in Contemporary Art By Eduardo Gonzalez Lanuza	العدد : ٦٥ ربيع ١٩٦٦

مجلة رسالة اليونسكو
ومركز مطبوعات اليونسكو

مجلة رسالة اليونسكو
المجلة الدولية للعالم الاجتماعية
مجلة اليونسكو للمكتبات

مجلة (ديوجين)

فبراير - مايو - أغسطس - نوفمبر

العلم والمجتمع

مارس - يونيو - سبتمبر - ديسمبر

توزيع في الجزائر: دار النشر للكتاب - الجزائر
الطبعة الأولى: 1975 - الطبعة الثانية: 1976
الطبعة الثالثة: 1977 - الطبعة الرابعة: 1978
الطبعة الخامسة: 1979 - الطبعة السادسة: 1980